

The work of the case and and

إن هذا الكتاب قد استوعبت فيه خطة وزارة التعليم العالي المقررة على طلاب كلية المجتمع في مادة الإعجاز.

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمية:

(الحمد لله رب العالمين ، مالك يوم الدين ، إياك تعبد وإياك تستعين ، إهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أتعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين آمين) .

[الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض] الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عرجا قيماً] ، [الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة ، وهو الحكيم الخبير] ، [الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا محسك لها ، وهو العزيز الحكيم) .

وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه الطيبين الأبرار ومن تبعهم بإحسان ... اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، أبدأ أفضل صلاة صليتها على أحد من خلقك ، صلاة وسلاماً تامين دائمين متلازمين إلى الدين ... اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ، في العالمين إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيراً يارب العالمين أما بعد ...

فأن من نعم الله علينا أن وفقنا لإخراج هذا الكتاب إعجاز القرآن الحكيم ، والجين أن يجد فيه طلاب الحق بعامة ، وطلاب كليات المجتمع ، والمعاهد والجامعات بخاصة بغيتهم وغنيتهم ، ولقد توخينا فيه - ما استطعنا - حسن العرض ، ويسر

الأسلوب ، وجدة المادة ، وسهولة العبارة ... لم نأل جهداً في إخراجه بالصبغة العلمية التي تليق بمثل هذا الموضوع ، وموضوع الإعجاز من أعظم الموضوعات شأناً وأجلها خطراً.

ولقد حرصنا فيه كل الحرص مع ما تقدم على أمانة النقل حيث أجتهدنا أن ننسب كل قول إلى قائله أياً كان ، وإن فاتنا شيء من هذا – ونرجو أن لا يكون – فإنه من السهو الذي نرجو الله أن يغفره .

أما ما ذكرناه دون أن ننسبه لأحد فهو مما فتح الله لنا فيه أبواباً من الفهم ، راجين أن يوفقنا الله لشكر نعمه ، وننبه كذلك على أن ما ناقشنا فيه بعض الكاتبين الفضلاء ، لم نقصد فيه سوى غاية نبيلة هي أمانة العلم ، نرجو أن يجد فيها القاريء الكريم ما يقنع وعتع .

ومن نعم الله نرجو الله أن يوفقنا لشكرها ، أنني كتبت هذا الكتاب أنا وابنتي سناء ، وقد زاولت دراسة هذه المادة في كليات في أكثر من كلية من كليات المجتمع ، فصولاً عديدة ، واعترف هنا أنني عولت عليها في كتابة كل ما أخرجت للمكتبة . ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلع لي ثي ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ، واجعلنا الملهم من الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا ، وتتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون .

وقد جاء الكتاب في تمهيد وبابين :

التمهيد: وفيه أمور عامة حاجة الناس إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وتعريف المعجزة ، والمقصود من إعجاز المعجزة ، والمقصود من إعجاز القرآن ، والتحدي ومراحله .

الباب الأول: تاريخ الإعجاز وفيه فصلان:

الفصل الأول: جهود الأقدمين والأدوار التي مرت بها كتابة الإعجاز.

الفصل الثاني: دراسات المحدثين في الإعجاز.

الباب الثاني: وجوه الإعجاز وهو في ستة فصول:

الفصل الأول: الإعجاز البياني

الفصل الثاني : الإعجاز العلمي

الفصل الثالث: الإعجاز التشريعي

الفصل الرابع : الإخبار عن الأمور الفيبية

الفصل الخامس: الإعجاز النفسي والروحي

الفصل السادس : ما يسمى بالإعجاز العددي

والله نسأل أن ينفع به ويأجرنا عليه ، إنه سميع قريب ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم .

د. فضل حسن عباس سناء فضل عباس غرة ربيع الأول ١٤١٢هـ ١٦ أيلول ١٩٩١م The second secon and the second s and the second of the second

يسم الله الرحمن الرحيم

نبيسد

حاجة الناس إلى الرسل وتأييدهم بالمعجزات

من نعم الله تبارك وتعالى أنه لم يخلق إلناس ويدعُهم وشؤونهم ، إنما تكفل الهم سبحانه عا يصلح شؤونهم ، ويكفل لهم السعادة في دنياهم وآخرتهم ؛ ذلكم لأن الإنسان مهما أوتي من علم ، وأودع الله فيه من عقل ؛ فإن ذلك لا يغنيه عن الهداية الربانية ؛ لذا كان من رحمة الله وحكمته أن يرسل الرسل مبشرين ومنذرين يدعون الناس إلى الإيمان بالله الواحد ويبينون لهم ما يصلحهم ، ويحجزونهم عما فيه الشر والأذى .

ولما كان الناس حريصين على ما ألفوه ، شديدي التعلق بما عرفوه، يأسرهم التقليد ، ويستهويهم الهوى، وتستعيدهم الشهوة ، كان أكثرهم لا يستجيبون إلى الرسل؛ يكذبونهم في دعواهم قال سبحانه { ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم ، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به ، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب ، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض ، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعيد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين ، قالت لهم رسلهم ان نحن إلا بشر مثلكم ، ولكن الله بمن على من يشاء من عباده ، وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الإباذن الله ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون ، وما لنا ألا تتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون } [ابراهيم: ٩- ٢٢]

والسلام بالمعجزات ، تصدقهم في دعوى النبوة ، حتى لا تبقى شبهة تحيك في نفس { ليهلك من هلك عن بينة ٍ ، ويحيى من حي عن بينة } [الأنفال : ٤٢].

هذا الذي أيد الله به أنبياء عليهم الصلاة والسلام هو المعجزة ، فما هي المعجزة ؟ وما شروطها ؟ وما الفرق بينها وبين ما يشتبه بها ؟ وما أصل اشتقاقها اللغرى ؟.

المجسزة

أصل مادة معجزة العجز ، يقول الراغب الأصفهاني - رحمه الله - " عجز : عجز ألانسان مؤخره ، وبه شبه مؤخر غيره ، قال (كأنهم أعجاز نخل منقعر) [القير : ٢) والعجز أصله التأخر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر ، أي مؤخره ، كما ذكر في الدبر ، وصار في التعارف اسمأ للقصور عن فعل الشيء ، وهو ضد القدرة، قال (أعجزت أن أكون) [المائدة : ٣١] وأعجزت فلاناً وعجزته وعاجزته جعلته عاجزا ، ... والعجوز سميت لعجزها في كثير من الأمور، قال (إلا عجوزاً في الغابرين) [الشعراء : ١٧١] وقال (أألد وأنا عجوز) (١) [هود: ٧٧]

والراغب إمام ألمعي ، وكتابه المفردات من خير المعاجم القرآنية حقيقة ، ونتمنى أن يقيِّض الله من ينسج على منواله .

وذكر ابن فارس (٢) أن العين والجيم والزاي تدل على أصلين: أحدهما الضعف والآخر مؤخر الشيء للوجاء في بعض المعاجم أن معنى العجز الضعف. وأمام هذه الآراء الثلاثة، نرى أن أولاها قول الراغب الأصفهاني، فأصل

⁽۱) ألمفردات ص ۳۲۳ .

العجز في اللغة مؤخر الإنسان ، واستعبر لغيره ، وهناك صلة وثيقة بين هذا المعنى وبين القصور عن الشيء ، فإن التأخر والقصور متلازمان ، لأن من تأخر عن غيره إنما يرجع ذلك إلى تقصيره ، ولسنا مع ابن فارس - إذن - بأن هذه المادة تدل على أصلين اثنين ، بل تدل على أصل واحد ، وهو مؤخر الشيء ، والتقصير إنما هو ناتج عن هذا المعنى .

والمتدبر لآي القرآن الكريم يدرك هذه القضية ، واللغويون والمفسرون مجمعون على أن ليس للعجز إلا هذا المعنى " .

هذا وإن أمانة العلم وجدية البحث تقتضي منا أن ننبه على ما ورد في كتاب جديد لمؤلف نحبه ونشكر له جهوده الطببة ، وهو الدكتور صلاح الخالدي لصلته بهذا المرضوع ، يقول :-

" وعند إمعان النظر في أصلي كلمة و العجز ، وتعريفاتها واستعمالاتها واشتقالاتها المتقالاتها ، تجد أنها تحمل معنيين متضادين ، العجز والقدرة ، فأعجاز النيخل : أواخرها ، وهي أقوى جزء فيها ، لأنها تحمل كل ما فوقها ، وأعجاز الليل: أواخره ، وهي اللحظات التي تسبق الفجر ، وهي أشد أجزاء الليل ظلاماً وحلوكة وسوادا ، وأعجاز الإبل أقوى ما فيها لأنها تحمل عليها الأحمال والأثقال ، وعجز البيت أقوى من صدره ؛ لأن فيه القافية التي تربطه مع باقي أبيات القصيدة .

وعندما يتحدى المتحدي الآخرين ، فإنه لا يتحدى إلا الأقوياء ، ومن يظنون أن بمقدورهم غلبته وتعجيزه ، إذ أنه لو تحدى الضعفاء فلا فضل له ولا فخر في غلبته لهم ، بل ربما كان هذا مأخذا يؤخذ عليه " (١)

⁽١) البيان في إعجاز القرآن / د. صلاح الخالدي ص ٢٠ . ٢١ .

ثم حاول الكاتب تطبيق هذا الذي قالد على آي القرآن الكريم والأحاديث النبوية و والمعجزة هي اسم الفاعل المؤنث من ذلك الفعل ، فالتاء فيها هي تاء التأنيث ، وليست هاء المبالفة ، كما قال بعض العلماء ، لأتك تقول مؤمن ومؤمنة ،

ومبصر ومبصرة ، كما تقول : معجز ومعجزة ، والله أعلم » (١) . وعند قول سبحانه { قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز } [هود : ٧٧) وهي امرأة إبراهيم أبينا عليه الصلاة والسلام ، يقول : إن هذه الكلمة يتمثل فيها الضعف والقوة معاً ، وكذلك عند قوله سبحانه عن امرأة لوط عليه الصلاة والسلام { فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين } ، يقول :-

و فامرأة إبراهيم عليه السلام ، عجوز ، عاجزة عن الحمل والإنجاب ، ولكن الله من عجوز الله من عجوز الله من عجوز عاجزة إلى عجوز قوية ، لقد تمثلت فيها قوة العاجز »

أما امرأة لوط - عليه السلام - فعلى العكس من امرأة إبراهيم - عليه السلام - حيث كان بقدورها أن تكون قوية ، وأن تلحق بالركب المؤمن الناجي ، لكنها عجزت عن ذلك وضعفت ، فبقبت مع القوم الهالكين ، لقد أعجزها كفرها عن النجاة ، لقد قمثل فيها عجز القوي »

إن امرأة إبراهيم - عليه السلام - عجوز ، غوذج لقوة العاجز ، وإن امرأة لوط - عليه السلام - عجوز غوذج لعجز القوى (١١)

ويقول عند قوله تعالى { تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر } القمر: Y وقد جات Y الحاقة : Y ، وقد جات

⁽١) ص ٢٣ . (٢) البيان في إعجاز القرآن ص ٢٩ .

أعجاز النخل مذكرة في سورة القمر ، ووصف بها وصف مذكر (كأنهم أعجاز نخل منقعر) ، وكان منظوراً فيها إلى مجموع النخل ، وجموع التكسير يجوز تذكيرها وتأنيثها ، تقول : جاء الرجال ، وجاءت الرجال .

بينما جامت أعجاز النخل مؤنثة في سورة الحاقة ، ووصف بها وصف مؤنث (كأنهم أعجاز نخل خاوية) حيث كان منظوراً فيها إلى أفراد النخل ، أي منظوراً فيها إلى كل نخلة على حدة ، والنخلة مؤنثة .

ويتمثل في و أعجاز النخل ، معنى الإعجاز ، وهو عجز القوي ، أو اجتماع ويتمثل في و أعجاز النخلة هو أقوى شيء فيها ، لأنه يحمل ما فوقه من الضعف مع القوة ، فعجز النخلة هو أقوى شيء فيها ، لأنه يحمل ما فوقه من جسمها ، ولكن هذا العجز القوي يضعف ويعجز عن الثبات والصمود أمام العواصف

الشديدة ، ولذلك ينقعر ويسقط بما يحمل ، ويكون خاوياً ملقى على الأرض (١) ومن الأحاديث : ١) عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن ؟ قالوا : وكيف يقرأ ثلث القرآن قال

يقرأ و قل هو الله أحد ، فإنها تعدل ثلث القرآن ، (۲)

فالمسلم قادر على أن يفعل ذلك ، فلماذا يتعاجز عنه ؟

٢) عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عند عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة ؟ قالوا ومن يطيق ذلك ، قال : يسبح مائة تسبيحة ، فيكتب له ألف حسنة ، وتحي عنه ألف

(١) ص .٤ . (٢) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة باب قصل قراءة (قل هو الله أحد) .

(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسئله (١٧٤/١) .

فهم قادرون على كسب ألف حسنة في اليوم ، ولكنهم ظنوا أنهم عاجزون عن ذلك ولا يطيقونه ، والرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم تعاجزهم وبين لهم قدرتهم على ذلك .

٣) عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : قال رسكم أتعجز يا أبن آدم أن تصلى أول التهار أربع ركعات أكفك بهن آخر يومك (١١)
 فكل مسلم في مقدوره واستطاعته صلاة أربع ركعات ، وغير مقبول منه أدعاؤه عجزة عنها (٢١)

وما ذكره الكاتب الفاضل يوجد عليه أكثر من ملحظ علمي، والبكم بيان ذلك:

أولاً: قول الكاتب إن كلمة العجز تحمل معنيين متضادين هما العجز
والقدرة، قول فيه غرابة عن أوضاع اللغة ، فهو فضلاً عن أنه لم يقل به أحد من
العلماء من قبل ، فإنه مناف لدقة اللغة ، وإحكامها وموضوعيتها ، فإن من دقة
العربية أن لا يكون فيها هذا التمويه ، والذي يفهم من كلام الكاتب أن كلمة العجز
من الاضداد وهو قسم من المشترك ، وهذا ليس بمقبول ، فإن كون الكلمة من
الاضداد ،معناه أن تدل الكلمة على معنيين متضادين كل على حدة ، فكلمة
السروا)في قوله تعالى " وأسروا النجوى " [الأنبياء : ٣] من الأضداد ؛ لأنها
يكن أن تفسر بالإظهار ، وعكن أن تفسر بالخفاء ، فهي صاغة لأن تفسر بكل من
المعنيين على حدة ، وكلمة (عسعس) في قوله سيحانه « والليل إذا عسعس »
التكوير : ١٧] من الاضداد ، فيمكن أن تفسر بالإقبال أو الإدبار ، وهذا باب

⁽١) أخرجه الإمام أحمد في مستده (٢٠١/٤) .

أما كلمة (العجز) فلا يمكن أن نفسرها بالعجز تارة وبالقدرة تارة أخرى ، وإذا لم تكن من الأصداد فلا يمكن أن تدل على معنيين متضادين ، فإن هذا يتنافى مع دقة اللفة وأصالتها ، وهذا ما قرره أثمة التفسير والبيان، ويكفي أن نذكر هنا كلمة الزمخشري - رحمة الله عليه - " إن اللفظ الواحد لا يصح استعماله في حالة واحدة على معنيين مختلفين " (١) .

وما استدل به الكاتب لما ذهب إليه لا يخلو من مناقشة ، فد (أعجاز النخل) التي ذكرت في الكتاب الكريم لم تذكر في معرض القوة ، ولم يقل أحد إن عجز البيت أقوى من صدره لوجود القافية فيه ، بل ربا كانت هذه الصغة أولى بها صدر البيت ، وكون القرآن يتحدى الأقوياء ليس فيه دليل على ما ذهب إليه الكاتب كذلك ، لأننا نعلم بداهة أن كلمة الإعجاز الاصطلاحية لم تكن مستعملة في عصر النبوة ، وكون العجز مؤخر الشيء فهو أقوى ما فيه ، غير مقبول كذلك ، لأننا لا يكن أن نخلط بين الوضع اللغوي للكلمة ، وما يترتب على هذا الوضع من صفات عارضة .

إن أعجاز النخل إنما لرحظ فيها معنى مؤخر الشيء بقطع النظر عن قوتها أو ضعفها ولا صلة لاقتلاع الربع لها بالرضع اللغوي ، فهي أعجاز اقتلعها الربع أم لم يقتلعها ، وإن أعجاز الليل روعي فيها هذا المعنى كذلك وهو التأخر ، بقطع النظر عن كونها مدلهمة أو مقمرة ، أو صيفا أو شتاءً ، وإن عجز الببت لوحظ فيه هذا المعنى كذلك بقطع النظر عن كونه ركيكا أو جيداً .

ثم إن محاولة الكاتب تطبيق هذا على الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية

⁽١) الكشاف (١٤٩/٣) .

كقوله عن امرأة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام و قتحولت قيها باذن الله من عجرز عاجزة إلى عجرز قرية ، لقد قتلت فيها قرة العاجز و وعن امرأة سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام و لقد أعجزها كفرها عن النجاة ، لقد قتل فيها عجز القوي و ، أقول إن مثل هذه المحاولة كان جديراً أن نبعدها وأن نبتعد بها عن تأويل آي القرآن الكريم، فالعجوز كما قال الراغب – إنما سميت كذلك لعجزها عن كثير من الأمور ، أما كونها أكرمها الله تعالى بعجزة خارقة للعادة و قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذابعلي شيخاً ، إن هذا لشيء عجيب و أهرد : ٢٧]، أقول أما كونها قد أكرمها الله بهذا ، فليس له علاقة بالوضع اللغوي ، وإلا يمكننا أن نقول إن الشيخ في قوله تعالى و وهذا بعلي شيخاً و يدل على الضعف والقوة كذلك ، وكون امرأة لوط عليه الصلاة والسلام اختارت الكفر ، لا دخل له في المعنى اللغوي كذلك .

وأما الأحاديث النبوية الشريفة فليس فيها ما يشير إلى هذين المعنيين المتضادين من قريب أر بعيد ، بل إن المتدبر لها وللسياق الذي جاءت فيه ، يدرك بداهة أن لا إشارة فيها ألبتة إلى معنى القرة ، فقراء (قل هو الله أحد) ألاخلاص : ١] والتسبيح مائة مرة ، وصلاة أربع ركعات كلها ليست من الأمور التي تحتاج إلى قرة مادية أو علمية ، بل هي مما يتساوى فيه الناس جميعاً ، وليس بعض الناس فيها أقوى من بعض .

ب إن كلمة الإعجاز لا تدل إلا على مؤخر الشيء ، وعلى التقصير عن بلوغ المراد ، ولا يمكن أن تخلط بين الرضع المراد ، ولا يمكن أن تحمل في طياتها معنى القدرة ، ولا ينبغي أن تخلط بين الرضع اللغوي للكلمة ، وبين ما يكون لها من صفات خلقية أو خُلقية .

وقد يكون للكلمة ظلال كثيرة ، ولوازم متعددة ،فليس من الصواب أن نخلط بين الوضع اللغوي ، وبين مالها من ظلال أو لوازم ، ومن هنا بين العلماء أن للدلالات أقساماً متعددة ، فهناك دلالة المطابقة ، وهي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له ، وهناك دلالة الإلتزام ، وهي دلالة الشيء على بعض لوازمه ، وهذه بالطبع ليست دلالة لغوية .

ثانياً: عند قوله تعالى (كانهم أعجاز نخل خاوية) وقوله (أعجاز نخل منقعر) يذكر أن النخل ذكر الأنه نظر فيه إلى مجموع النخل، وفي (نخل خاوية) أنث الوصف لأنه نظر فيه إلى أفراد النخل، ويحسن أن تتحدث هنا عن قضيتين اثنتين: الأولى تتصل بالنحر، والثانية تتصل بالصورة البيانية.

القضية الأولى: أما ما يتصل بالنحو ، فإن النخل يذكر ويؤنث ، يقال : هذا نخل ، وهذه نخل ، فلوحظ وصف التذكير في سورة القمر ، ووصف التأنيث في سورة الحاقة (١) ، والآيتان في ذلك سواء ، فلم ينظر إلى المجموع في سورة القمر ، ولا إلى الإقراد في سورة الحاقة ، فاللفظ واحد في السورتين .

أما مراعاة أحد الجانبين في سورة والآخر في سورة أخرى ، فهو ما توضعه القضية الثانية وهي الصورة البيانية .

القضية الثانية: ولأول وهلة يظن أن التشبيه واحد في الآيتين ، ولكن الرماني – رحمه الله – أدرك بيقظة فكره ، وشفافية إحساسه فرقاً بين التشبيهين ، فعند حديثه عن التشبيه البليغ ، ذكر له طرقاً أربعاً :

\- إخراج ما لا تقع الحاسة عليه إلى ما تقع عليه ومنه قوله $\{ ell | ell$

٧- إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيها كقوله { وله الجوار

⁽١) الجمان في تشبيهات القرآن ص ٣١٠ .

المنشآت في البحر كالأعلام } [الرحمن : 24] .

٣- إخراج مالم تجربه عادة إلى ما قد جرت به العادة ، كقوله تعالى { كأنهم أعجاز نخل منقعر } [القمر : ٢] .

ويتبادر لأول وهلة أن التشبيهين - « كأنهم أعجاز نخل منقعر » و « نخل خاوية » - من واد واحد ، لاتحاد المشبه والمشبه به ، ولكن الرماني كان دراكا للمحة، غواصاً على معرفة ما بين المعاني من فروق ، فلم يجعل الآيتين الكرعتين من واد واحد ، بل جعل لكل من الآيتين الكرعتين واديا خاصاً بها ، ومسلكا مستقلاً ، فقوله سبحانه « تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر » جعله من باب مالم تجر به عادة ، وقوله سبحانه « كأنهم أعجاز نخل خاوية » [الحاقة : ٧] من باب ما لم يعلم بالبديهة ، وهو لعمر الحق ملحظ يدل على ذكاء وفطنة ، وأحوذية بأب ما لم يعلم بالبديهة ، وهو لعمر الحق ملحظ يدل على ذكاء وفطنة ، وأحوذية ودقة ، ذلكم أن تشبيه الناس ، وقد اقتلعت الربح رؤوسهم عن أجسادهم ، ليس من الأمور المعروفة عند الناس ، فاختار له القرآن الكريم مشبها به ألفوه كثيراً في بيئتهم الطبيعية ، ولا زال الناس يعرفونه ويألفونه حتى اليوم ، فكم من ربح بيئتهم الطبيعية ، ولا زال الناس يعرفونه ويألفونه حتى اليوم ، فكم من ربح اقتلعت الأشجار من جذورها وهذا منظر ليس غريباً عن الإنسان في كل زمان

أما الآية الأخرى وهي قولد سبحانه « كأنهم أعجاز نخل خاوية » فإن المراد منها خلو هذه الأعجاز من الحركة والحياة ، فلا خضرة ولا غو ، وهذا أمر مركوز في فطر الناس ، وهو من الأمور المدركة ضرورة وبداهة ، وهذا هو الفرق بين الآيتين

الكريمتين اللتين تبدوان لأول وهلة كأنهما متحدثان » (١).

إذن فقوله سبحانه " نخل منقعر " و " نخل خاوية " لم ينظر في أحد الوصفين الى الإقراد ، والآخر إلى الجمع ، بأن نظر إلى الجمع قيهما معاً ، واختير لكل سورة من السورتين الكرعتين - القمر وألحاقة - الصورة التي تناسب موضوعها ، فسورة الماقة تتحدث عن يوم القيامة بعد أن تنتهي الحياة والحركة ، وهذا السياق يتسق مع قوله سبحانه " خاوية " ، أما سورة القمر فلها سياق آخر ، السياق الذي يتلام مع انشقاق القمر ، والنحس المستمر ، ويبقى في الآيتين كلام كثير يتصل بهذين التشبيهين ، نرجر أن يتسنى لنا بيانه في موضع آخر .

ثالثا : يقول الكاتب إن التاء في (معجزة) للتأنيث وليست للمبالغة كما
 يقول بعض العلماء ومثل لذلك به مؤمن ومؤمئة ومبصر ومبصرة

والحق أن جمهور العلماء مجمعون على أن الناء ليست للتأنيث ، ولكن بعضهم جعلها للمبالغة ، وبعضهم جعلها للنقل ، قال العلامة سعد الدين التغتازاني في شرح المقاصد : والناء فيها - المعجزة - للنقل ، كما في الحقيقة ، أو للمبالغة كما في علامة ، وقال الفيروزآبادي في القاموس المحيط « والناء فيها للمبالغة » ومن المفيد أن نشرح ذلك .

التاء التي تلحق الأسماء ، قد تكون للتأنيث كما في مؤمن ومؤمنة ، ومبصر ومبصرة ، ومسلمة ، فإن كلاً من هذه الأوصاف إما مذكر وإما مؤنث، فالمسلم وصف للذكر ، والمسلمة وصف للأنشى ، وهكذا مؤمن ومبصر ومحسن ، وهكذا تأتي التاء لتميز الأنثى من الذكر .

⁽١) انظر بحثنا (رسالة الرماني : النكت في إعجاز القرآن ، محليل وتقد) المنشور في مجلة دراسات المجلد السادس عشر ، العدد العاشر سنة ١٩٨٩م .

وقد تكون التاء للمبالغة ، كما في عكمة ونسابة ، يقال رجل عكمة ونسابة، إذا كان كثير العلم ، ومُشتَهَرا بعوفة الأنساس .

وقد تكون للنقل ، كما في حقيقة وذبيحة ، ونطيحة ، وكافة ، أي النقل من الرصفية إلى الإسمية ، فلفظ حقيقه أصله وصف ، ولكن جا مت التاء لتنقله إلى الإسمية كأنما تنوسي الوصف فيه ، وهكلا ذبيحة ونطيحة ، ألا ترى أننا نقول هذا اللفظ حقيقة ، وهذا الكبش ذبيحة .

ولا يجوز أن تكون التاء هنا للتأنيث ، لأنها لو كانت للتأنيث لم يجز أن يوصف بها الملكر ، فإنا نعلم بداهة أن الصفة تتبع الموصوف في أربعة من عشرة : منها التذكير والتأنيث ، فلا يجوز أن يقال " رجل مؤمن وأمرأة مؤمن " وإقا يقال " رجل مؤمن وامرأة مؤمنة ، قال تعالى « ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » [البقرة : ٢٧١] . مركنا أن التاء في إذا عرفنا هذا - وترجو أن نكون قد استوعبناه - أدركنا أن التاء في معجزة، لا يجوز أن تكون للتأنيث ؛ لأن تاء التأنيث تفرق بين المذكر والمؤنث ، وليست كذلك المعجزة ، قإنه يمكن أن يوصف بها القرآن ، فنقول (القرآن هو الكلام المعجز) ، كما نقول (القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم) .

وعلى هذا قالتاء للتقل كما في كلمة (حقيقة) نقول: هذا اللفظ حقيقة في الاستعمال، أو المبالغة كما في علامة، وهذا ما ذكره ا السعد وصاحب القامرس، غدهما الله

⁽١) القاموس المحيط للفيروز آبادي / ص ٦٦٣ .

المجزة إصطلاحاً:

المعجزة في الاصطلاح هي ما يدل على تصديق الله تعالى للمدعي في دعواه الرسالة ، أو هي تأييد الله مدعي النبوة بما يؤيد دعواه ليصدقه المرسل إليهم.

شروط المعجزة:

ومن هذا التعريف نستنتج أن للمعجزة شروطاً لابد أن تتحقق.

- الأول: أن تكون المعجزة فعلاً لله تبارك وتعالى ؛ ذلكم لأن المعجزة تصديق للرسول الذي أرسله الله ، فلا بد أن تكون المعجزة آية من الله ، وهذه الآية قد تكون قولاً كالقرآن الكريم ، وقد تكون فعلاً كفلق البحر لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ، وقد تكون تركأ كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام .
- الناني: أن يكون هذا الأمر خارقاً للعادة ، بيان ذلك :- أن الحياة كما نعلم ارتبطت فيها الحوادث بأسبابها ، وهذا ما اعتاده الناس وألفوه ، والمعجزة لابد أن تكون خارجة عن هذا المألوف ، وهذا شأن معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فلم يألف الناس أن تتحول العصا إلى حية ، أو أن النار لا تحرق ، أو أن البلغاء يعجزون عن أن يأتوا بمثل كلام بليغ .
- الثالث: أن تكون معارضتها غير محكنة ، بمعنى أن الناس لا يقدرون أن
 يأتوا بثلها ، إذ لر أمكن الإتيان بثلها لم تصلح أن تكون معجزة .
- ب الرابع: أن تكون هذه المعجزة ظهرت على يد من ادعى النبوة ، فلو أتى غير من ادعى النبوة ، فلو أتى غير من ادعى النبوة بما هو خارق للعادة ، فإن ما أتى به لا يسمى معجزة ، ومن هنا يجب أن نتجنب هذا الحطأ الشائع بين الناس وهو إطلاق المعجزات على ما يفعله بعض الناس في أيامنا هذه ، فالمعجزات إنما هي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ،

- ولا يصح أن نصف أي عمل جاء به غيرهم بأنه معجزة .
- الخامس: أن يكون موافقاً لما ادعاه النبي ، فلو قال معجزتي إحياء الموتى،
 ولكن الذي حصل على بديه نطق الحجر مثلاً لم تكن هذه معجزة .
- ... السادس: أن لا يكون هذا الأمر مكذبا لصاحبه ، فلو قال مثلاً معجزتي نطق الجبل ، ونطق الجبل فقال: أنت كاذب ، لا تكون هذه معجزة .
- السابع: أن تكون المعجزة بعد ادعاء النبوة ، اما إذا كانت قبل دعوى النبوة فلا تكون معجزة وإنما يسمى ذلك إرهاصا ، ومثال ذلك كلام سيدنا عيسى عليه والصلاة والسلام في المهد (١) .

هذه هي شروط المعجزة التي ذكرها العلماء رحمهم الله ، ومن هذه الشروط ندرك أن المعجزة تفترق كثيراً عن كل ما يراه الناس غريباً عما ألفوه وعرفوه كالكرامة والسحر والمخترعات الفريبة .

الفرق بين المعجزة والكرامة :

فالفرق بين المعجزة والكرامة ، أن الكرامة فعل لله سبحانه يكرم الله به من يساء من عباده الصالحين ، وذلك مثل ما أكرم الله به مريم رضي الله عنها ، قال تعالى { كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ، قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله } [آل عمران : ٣٧] ، ومن هذا القبيل ما أكرم الله به الفتية الذين آمنوا بربهم وهم أهل الكهف . على أن من أظهر الله الكرامة على يديه ينبغي أن لا تزهو نفسه بها ، ولا تكون سبباً لفتنته ، ولا يحب نشرها وإذاعتها بين الناس ؛ لأن هذا لا يتغن مع الصلاح والورع والتقوى .

⁽١) القول السديد في علم التوحيد (٣/٣) الأستاذ محمود أبو دقيقه .

الفرق بين المعجزة والسحر ؛

وتفترق المعجزة عن السحر:

١- أن المعجزة تظهر على يد نبي ، والنبي من صفرة خلق الله ، أما السحر
 فهو من ساحر ، والساحر من أخبث الناس نفساً .

٢- أن المعجزة فعل لله ، لا يستطيعه أحد من الناس ، أما السحر فهو من
 فعل الساحر وهو أمر يمكن تعلمه .

٣- إن المعجزة فيها خير الناس وصلاحهم ، أما السحر فليس فيه إلا الأذى
 والشر والشحناء ، هذا إذا قلنا إن للسحر حقيقة .

وبعد هذا يمكنكم أن تفرقوا بين المعجزات وبين المخترعات الحديثة ، لأن هذه خَاضعة لقواعد يمكن أن تتعلم .

توخى الحكمة في المعجزة :

إن من حكمة الله سبحانه أن تكون هذه المعجزة منسجمة مع أحرال الناس الذين ظهرت فيهم ، ذلك لأن الناس يختلفون باختلاف أزمنتهم وأمكنتهم ، فإذا كانت غاية المعجزة أن يرى الناس فيها صدق الرسول ، وقيام الدليل على صحة دعواه ، كان لابد أن تكون هذه المعجزة جارية مع تفكيرهم ، ومع طبيعة بيئتهم . فمعجزة صالح عليه الصلاة والسلام كانت الناقة ، ذلك لأن ثمود وهي إحدى القبائل كانوا يعنون بشأن الإبل ويعيشون في مكان هم في أمس الحاجة فيه إلى الماء ، فكانت معجزته عليه الصلاة والسلام الناقة آية ، لها شرب ولهم شرب يوم معلوم .

الله، فإذا هي حية تسعى ، وهي تشبه السحر ، والأمة التي تحداها تفوقت في

رمعجزة عيسى عليه الصلاة والسلام منسجمة مع البيئة ؛ ذلك لأن العهد الذي أرسل فيه عليه الصلاة و السلام كان عهداً قد طفت عليه المادة وبخاصة على بني إسرائيل ، حيث قطعوا كل صلة بينهم وبين شريحة موسى ، فكانت معجزته -إذن- تقويضاً للمادة رأساً على عقب ، وصفعة للماديين ، وليس الأمر كما قيل من أن القوم قد برعوا في الطب فكانت معجزته عليه الصلاة والسلام مما برعوا فيه؛ ذلك أنه لم يثبت أن القوم برعوا في الطب أولا ، وأما ثانياً فلأن معجزاته عليه الصلاة والسلام ليست عما للطب فيه حيلة ومعرفة ، فإحياء الموتى أمر ليس للطب فيه مجال، كذلك إبراء الأكمه والأبرص ؛ لأن الأكمه من ولد عموح مكان العينين ، وهذا من الأمود التي لا يستطيعها الطب أبدا ، ولا يزال الطب عاجزاً عن مداواة البرص ، وكذلك إخباره عليه الصلاة والسلام عما يأكلونه ويدخرونه في بيوتهم بعيد عن مجال الطب .

إذن هذه المعجزات نجدها جميعها معجزات مادية ، كما نجدها معجزات غير دائمة ، بل تنتهي بإنتها ، النبي الذي جا ، بها ، بل ربما تنتهي في حياته ، ونجدها من جهة ثالثة ملتئمة متناسبة مع العصر .

لله عليه وسلم - فقد كانت بدعاً من المعجزات السابقة ، فهي معجزة عقلية السابقة ، فهي معجزة بعيدة عن أن تشويها شوائب المادة ، بل هي معجزة عقلية إنسانية ، ثم هي بعد ذلك ليست محددة بزمان معين ؛ وإنما هي باقية على مدى الدهر « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » [الحجر : ٩] وهي من جهة ثالثة تتفق مع حال أولئك الذين أرسل فيهم النبي عليه وآله الصلاة والسلام ، حيث كانوا أثمة القول ، وفرسان حلية الكلام شعره ونثره .

بقاء معجزة النبي صلى الله عليه وسلم:-

أرسل الله نبيه عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة ، قال سبحانه [وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً } [سبأ ٢٨٠] وقال [قبل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً } [الأعراف: ١٥٨] ويقول النبي عليه وآله الصلاة والسلام "كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى كل أحمر وأسود وختم بي

النبيرن " .

ولما كانت رسالته عليه وآله الصلاة والسلام عامة للناس جميعاً ،كانت باقية كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، قال تعالى (وأوحي إلى هذا القرآن لأتفركم به ومن بلغ) [الأنعام : ١٩] يمن هنا فلابد أن تكون معجزة النبي عليه وآله الصلاة والسلام تختلف عن غيرها من المعجزات ؛ لذا كانت المعجزات السابقة تختلف عن الكتب التي يوحيها الله إلى الأنبياء ، فكتاب موسى عليه الصلاة والسلام التوراة ، أما معجرته فالبد والعصا وغيرها ، وكتاب عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل ، أما معجزته فكما حدثنا القرآن الكريم كانت إحياء الموتى وإبراء والسلام الإنجيل ، أما معجزته فكما حدثنا القرآن الكريم كانت إحياء الموتى وإبراء

أما القرآن الكريم ، فكان الكتاب والمعجزة في آن واحد ، فهو يقوم مقام آيات كثيرة ، وهذا معنى قوله تعالى « وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قبل إنما الآيات عند الله وإنما أنما نذير مبين ، أو لم يكفهم أنما أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون » [العنكبوت : ٥٨] إنه رحمة في هلايته ، وذكرى في إعجازه .

 وغير هذه مما صح في كتب السنة ، فإن المعجزة الباقية ، كانت هذا الكتاب الكريم ، المعجزة الباقية ، كانت هذا الكتاب الكريم ،

أخرج الإمام مسلم رضي الله عنه عن النبي عليه وآله السلام " ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كأن اللي أوتيت وحيا أوحى الله إلى ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة - (١)

عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ودوامها يتطلبان أن تكون المعجزة باقية ، تخاطب أسمى ما في الإنسان قلبه وعقله ، وقد جاء القرن الكريم ليكون تربية للنوع الإنساني في مجالات حياته كلها ، من هنا كان رحمة ، كما جا متحدى الخلق جميعاً على أن يأتوا بمثله ، ومن هنا كان ذكرى ، وإن كل الفلسفات وجميع القوانين التي كانت قبل هذا القرآن لشاهد صدق على سمو القرآن الكريم وعظمته ورفعة شأنه.

هذه هي الأسباب التي من أجلها كانت معجزة النبي عليه وآله الصلاة والسلام معجزة عقلية خالدة ، تامة الهداية ، لا تقتصر على مجال دون آخر ، واضحة ليس فيها غموض ، عامة لا تقتصر على مكان دون آخر ، أو شعب دون شعب ، باقية لا تخص زمنا دون آخر ، فهي لا تخص أمة دون أمة ، ولا زماناً دون زمان ، ولا مكاناً دون مكان .

على أن بعض الكاتبين علل بقاء معجزة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المعجزات تعليلاً غريباً ، حيث ذكر أن معجزة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت فعلاً من أفعال الله ، والفعل له بداية ونهاية ، ولكن القران الكريم

⁽١) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان ، باب وجوب الإيمان برسالة نهينا محمد صلى الله عليه

كان صفة من صفات الله ، والصفة باقية ببقاء الموصوف ، وهذه حذلقة بعيدة عن منطق العلم ، ونعجب من الشيخ الشعراوي ^(١) كيف يصدر عنه هذا القول .

وعلل بعضهم كون معجزة النبي صلى الله عليه وسلم عقلية بـ * أن الناس في عصر البعثة قد اتجهوا إلى التجريد العقلي ، والتعامل مع الأمور المعنوية العقلية ، حيث ظهر الفلاسفة العقلاتيون التجريديون مثل سقراط وأرسطو وفيثاغورس، وكان العرب أيضاً متأثرين بذلك التوجه، بميلون إلى التجريد

العقلي (٢) .

وهذا قول لابد له من إعادة النظر؛ لأن هناك أموراً خطيرة تترتب عليه ، ففيثاغورس كان في القرن السادس قبل الميلاد ، وسقراط كان في القرن الرابع ، وارسطو كان في القرن الثالث قبل الميلاد ، وعلى هذا فهم أقرب إلى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ، فلا يجوز - إذن - أن نعلل معجزة القرآن بظهور هؤلاء القلاسقة ؛ لبعد ما بينهم وبين ظهور النبي صلى الله عليه وسلم .

الله أعلم حيث يجعل رسالته ، وربك يخلق ما يشاء وبختار ، فالله تبارك وتعالى هو الذي اختار الزمان والمكان لرسالة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، لتكون عامة خالدة.

⁽١) معجزة القرآن للشعراري ، ص ١٩ .

⁽٢) البيان في إعجاز القرآن ، ص ٦٠ .

إعجاز القرآن

إن معنى إعجاز القرآن عجز الناس عن أن يأتوا عقله ، فكلمة إعجاز مصدر وإضافتها إلى القرآن من إضافة المصدر لفاعله فكأن التقدير أعجز القرآن الناس أن يأتوا عقله ، ومعنى ذلك أن هذا القرآن الكريم دلّ بما فيه من بيان على أنه من عند الله ، وثبت عجز الناس عن أن يأتوا بمثله .

متى ظهرت كلمة إعجاز :-

من المغيد أن ننبه هنا على أن هذا المصطلح لم يكن معروفاً في عهد النيوة والصحابة والتابعين ، إغا عُرف فيما بعد ، دليل ذلك كتاب الله تبارك وتعالى ، فالكلمة التي كانت تقوم مقام المعجزة هي الآية ، وهذا ما ورد كثيراً في كتاب الله تبارك وتعالى ، قال تعالى { وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً } أ الاسراء : ٩٥] وقال تعالى { ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات } أ الاسراء : ١٠١] ، وقال إو قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إغا الآيات عند الله وإغا أنا نذير مبين، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إنَّ في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون } أ العنكبوت : ٥٠ ، ٥٠] .

فالآية والآيات هي التي عبر عنها بالمعجزات فيما بعد ، ولكن متى ظهر هذا المصطلح ؟

يغلب على ظننا أن مصطلع الإعجاز والمعجزة لم يظهر قبل القرن الثاني الشاني الهجري ، ولقد نشأ في بيئة المتكلمين الذين كانوا يدافعون عن القرآن الكريم ، ويردون أباطيل الملاحدة والزنادقة وأهل الزيغ ، والأهواء ، وهو مصطلع له ما يؤيده من اللغة .

وجيسوه الإعجيساز

وإذا كان المسلمون والمنصفون من غيرهم مجمعين على أن القرآن الكريم كتاب معجز ، وهو المعجزة العظمى لسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أقول إذا كان هؤلاء وأولئك متفقين على هذا ، ومتفقين كذلك على أن بيان القرآن الوصرة وبلاغته ونظمه من أعظم ومن أهم وجوه إعجازه ، فلقد اختلفوا فيما وراء ذلك ؟

رأى بعضهم أن القرآن معجز ببيانه فحسب ، وذهب أكثر العلماء ، إلى أن وجوه الإعجاز كثيرة ومتعددة فهناك الإعجاز البياني ، وهناك الإعجاز التشريعي والخلقي ، وهناك الإعجاز العلمي إلى غير ما هنالك من وجوه ، سنحدثك عنها فيها بعد إن شاء الله .

والقائلون بتعدد هذه الرجوه مجمعون على أن الإعجاز البياني هو أعظم هذه الوجوه وأهمها وأعمها : ذلك لأنه لا تخلو منه آية من كتاب الله تعالى ، أما الوجوه الأخرى فليست كذلك ، فهي مفرقة فيه .

وقبل أن نصدر حكما ، وننتصر لأحد هذين الرأيين ، يجمل بنا أن نتحدث عن التحدي ومراحله ؛ لأن لها أثراً كبيراً في ترجيع أحد هذين الرأيين .

التحدى:

امتاز العرب بسلامة السلبقة ، وسرعة البديهة ، فقد عرفوا كثيراً من أصول النقل الأدبي معرفة ناتجة عن ذوق ، وقد يكون ذوقاً معللاً في كثير من الأحيان ؛ لللك لما سبعوا القرآن الكريم يتلى عليهم – وقد بلغت اللغة عند نزوله أشدها – استولى على مسامعهم ، وسار حديث نواديهم ومجامعهم ، تهتز له ألبابهم وأفتدتهم وكان حرياً بهم وقد تذوقوا حلاوته أن يؤمنوا به كتاباً منزلاً ، وبالذي جاء به نبياً مرسلاً ، ولكنهم كانوا أشدً عناداً ، فتحداهم القرآن ، وأرخى لهم العنان في

التحدي، ولكنهم وقفوا أمام القرآن موقف العاجز فلم يستطيعوا معارضته ، مع أن الأسباب الباعثة على المعارضة كانت موفورة متضافرة ، وأي شيء أقوى في استثارة حمية خصمك من ذلك التقريع البليغ المتكرد الذي توجهه إليه ، معلنا فيه عجزه عن مضاهاة عملك ؟ إن هذا التحدي وحده كان في إثارة حفيظة الجبان وإشعال همته للدفاع عن نفسه بما تبلغه طاقته ، فكيف لو كان الذي تتحداه مجبولا على الأنفة والحمية ؟ وكيف لو كان العمل الذي تتحداه به هو صناعته التي بها يفاخر ، والتي هو فيها المدرب الماهر ؟ وكيف لو كنت مع ذلك ترميه بسفاهة الرأي وضلال الطريق ؟ وكيف لو كنت تبتغي من وراء هذه الحرب الجدلية هدم عقائده ، ومحو عوائده ، وقطع الصلة بين ماضيه ومستقبله (١) ؟

ولذا كان هذا القرآن الكريم شغلهم الشاغل، فلجأوا إلى وسائل كثيرة لقاومته باللطف أو بالعنف، فأغروا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمال ليكف عن دعوته، وتواصوا على مقاطعته وحبسه، ومنعوا صوت القرآن أن يخرج من دور المسلمين خشية أن يسمعه أحد من أبنائهم، وألقوا فيه الشبهات والمطاعن فقالوا كاهن أو مجنون أو ساحر ليصدوا عنه الآخرين، وكل هذا " لأنهم أحسوا في قرآنه قوة غلابة وتبارأ جارفا يريد أن يبسط سلطانه حيث يصل، وإنهم لم يجدو اسبيلاً لمقاومته من طريق المعارضة الكلامية، فكان الطريق الوحيد لمقاومته الحيلولة بين هذا القرآن وبين الناس، فخاضوا مع النبي - صلى الله عليه وسلمالحوب الطويلة وضعوا في سبيل ذلك بالغالي والنفيس، وهذه أحوالهم كلها تدل على عجزهم.

⁽١) النيأ العظيم (ص ٧٩).

ومما يدل على عجزهم كذلك أقرالهم ، وهي كثيرة منها : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- فلما قرأ عليه القرآن كأنه رق له ، فبلغ ذلك أبا جهل فأتياه فقال له : يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالاً ليعطوكه ؟ فإنك أتيت محمداً لتتعرض لما قبِله ، قال الوليد : لقد علمت قريش أني من أكثرها مالاً ، قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له وكاره ، قال وماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم مني بالشعر ولا برجزه ، ولا بقصيده ولا بأشعار الجن ، والله مايشيه الذي يقوله شيئاً من هذا ، ووالله إن لقوله لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لبحطم ما تحته " .

ومنها قول أنيس أخي أبي ذر -رضي الله عنه- حينما سمع القرآن الكريم والله لقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد ، ولقد سمعت قول الكهنة فعا هو بقولهم ، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون (١)

مراحل التحدي :

إن تحدي القرآن كان في أكثر من آية ، وفي أكثر من وقت واحد ، وفي أكثر من مكان كذلك ، لقد تعددت آيات التحدي ، وتعددت مراحله كذلك :

أولاً: تحدوا أن يأتوا عِمْلِ القرآن من غير تعيين قدر معين ، قال تعالى [فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين } [الطور : ٣٤]

ثانياً : ولما عجزوا أن يأتوا عِثله، أرخى لهم العنان مرة أخرى ، قال تعالى إم يقولون افتراه ، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادتين فإن لم يستجيبوا لكم ، فاعلموا أغا أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون } [[] هود : ١٣ ، ١٤] .

ثالثاً: فلما عجزوا ولم يستطيعوا ، أرخى لهم العنان ، وخفف عليهم المؤنة فاكتفى منهم بسورة واحدة ، قال تعالى { أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين } [يونس : ٣٨] .

رابعاً: ولكن القوم لم يراوحوا مكانهم ، فتحداهم وكانت المرة الأخيرة أن يأتوا بسورة تشبد القرآن ، ولو من وجد من الوجود ، فقال سبحاند { وإن كنتم في ربب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والمجارة أعدت للكافرين } (البقرة : ٢٤ ، ٢٤) .

دراسة هذه المراحل:

وإذا أردنا دراسة هذه المراحل لنرى ما بينها من وجوه الإتفاق والإختلاف ، فاننا نجد ما يلي :-

أولاً : إن هذه المراحل كلها جاءت تعلن التحدي بكل قوة وثقة .

ثانياً: إن المراحل الثلاث الأولى كلها مكية التنزل؛ فإن الآية الأولى من سورة الطور، والثانية من سورة هود، والثالثة من سورة يونس عليهما الصلاة والسلام، وهذه السور مكية اتفاقاً. أما الآية الرابعة فهي مدنية إتفاقاً وهي من سورة البقرة.

ثالثاً: إن المراحل الثلاث الأولى خوطب بها العرب ، لأنهم هم المتحدون في هذه السور الثلاث ، أما المرحلة الرابعة ، فقد خوطب بها الناس جميعاً ، يدل لذلك سياق الآيات الكرعة ، وهي قوله (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ، الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من

السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون، وأن كنتم في ربب نما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ..] [البقرة : ٢١- ٢٣]. رابعاً : ان المراحل الثلاث الأولى مختلفة من حيث الأسلوب عن المرحلة الرابعة ، والبكم بيان ذلك :

المرحلة الأولى و فليأترا بحديث مثله و والثانية و قل فأترا بعشر سور مثله و والثالثة و فأترا بسورة مثله و ، أما المرحلة الرابعة فجاء الأسلوب فيها وفأترا بسورة من مثله و فكلمة (من) لم تذكر إلا في المرحلة الرابعة .

هناك اختلاف -إذن- بين المراحل الثلاث والمرحلة الرابعة من حيث التنزل ، المرسلا ومن حيث السياق ، ومن حيث الأسلوب ، ولهذه الفروق دلالاتها في تعيين أو ترجيع أحد القولين السابقين في بيان وجوه الإعجاز .

فإذا كان التحدي في المراحل الثلاث المخاطب به العرب ، والعرب كان البيان بضاعتهم والبلاغة سجيتهم ، فإن المرحلة الرابعة المخاطب بها الناس جميعاً عربهم وعجمهم ، وإذا كانت المراحل الثلاث الأولى خالية من كلمة (من) ، فلقد جامت المرحلة الرابعة مشتملة على هذا الحرف الدال على التبعيض ومعنى هذا أن المرحلة الأخيرة ، كان التحدي فيها للناس جميعاً ، ولا يعقل أن يتحدى الناس جميعاً بالبيان وحده ، إغا هر تحد عام عموم المخاطبين به .

وبعد هذه الدراسة لمراحل التحدي نقرر مطمئنين أن وجوه الإعجاز متعددة ، أكلا ،
وأن القرآن الكريم معجز من حيث بيانه ، ومن حيث تشريعه ، ومن حيث ما فيه
من حقائق علية وكونية ، ومن حيث ما فيه من أخبار الأمم السابقة ، ومن أخبار
الفيب المستقبل ، ومن حيث تأثيره في النفوس ، من هذه الحيثيات وغيرها مما
ستعلم نياه بعد حين إن شاء الله ، فلا تعجل ، فقبل أن نحدثك عن هذه الوجوه ،
سنسير معا في رحلة تاريخية ، نتعرف من خلالها على جهود السابقين من

العلماء، وما نظمته أفكارهم ، وسطرته أقلامهم قديماً وحديثاً .وهذا هو الهاب الأول.

in the second of the second of

the second secon

And the state of t

in the second se

and the second of the second o

and the second section of the second sections and the second sections are second sections.

and the second of the second o

وسنجعله في فصلين : الأول : ونتحدث فيه عن جهود الأقدمين . الثاني : ونتحدث فيه عن جهود المحدثين من العلماء

الياب الأول تاريخ الإعجاز

القصل الأول

رد جهود الأقدمين :

وتتحدث فيه عن الأدوار التي مرت فيها كتابه الإعجاز

١- دور الإشارات : النظام ، الجاحظ ، أبن قتيبة ،

الواسطي .

٢- دور الرسائل وفيه :

رسالة الرماني .

رسالة الخطابي .

٣- دور الكتب وفيه :

إعجاز القرآن للباقلاني .

إعجاز القرآن لعبد الجيار الهمذاني .

دلائل الإعجاز لعيد القاهر الجرجاني ونظرية النظم

الزمخشري وتحليل سورة الكوثر .

Ž Ĩ

الهاب الأول

تاريـــخ الإعجــــاز الفصل الأول

جـــهود الأقدميـــن

كانت الكتابة في الإعجاز حصيلة جهود متعاونة متعددة ، أسهم فيها علما ، اللغة والنحو والبيان والكلام والأصول ، كل هؤلاء وغيرهم بذلوا مشكورين ، وكانت لهم لبنات في بناء صرح الإعجاز الشامخ ، فالخليل بن أحمد ، وسيبويه ، وأبو عبيدة معمر بن المثنى ، وأبو زكريا يحيى الفراء ، والشاقعي ، والأصمعي والجاحظ وابن المعتز وابن قتيبة ، وكثير غيرهم كانت لهم لفتات طيبة ، ولحات مفيدة ، وشذرات جيدة في إرساء قواعد هذا العلم وتشييد بنيانه ، وتوطيد أركانه وعكننا أن نقرر هنا أن الكتابة في إعجاز القرآن مرت بادوار ثلاثة :

الأول : اللمحات والإشارات .

الثاني: مرحلة الرسائل.

الثالث: مرحلة الكتب.

الدور الأول : دور الإشارات :

من أقدم الكتب التي ألفت عن القرآن الكريم ، تلك التي كانت تتحدث عن معاني القرآن ، وبين أيدينا كثير من هذه الكتب ومن أوائلها كتابان اثنان أحدهما مجاز القرآن لأبي عبيدة ، والثاني معاني القرآن للفراء ، ونرجع أن هذين الكتابين كتبا في القرن الثاني للهجرة ؛ لأن مؤلفيهما توفيا في أول القرن الثالث ، وفي هذين الكتابين نجد البذور الأولى التي تحدثت عن اسلوب القرآن ونظمه وبخاصة

الأول منهما ، أعني مجاز القرآن ، فهناك حديث عن التشبيد ، والكتاية ، والاشارة، والتأكيد إلى غير ذلك مما كان الأساس الذي بنى عليه العلماء اللاحقون كثيراً من قضايا الإعجاز .

ومن الخير أن نقرر هنا أن قضية الإعجاز لم تقرر تقريراً مباشراً ، في هذين الكتابين ،بل كان فيها اشارات ولمحات لم تذكر فيها كلمة الإعجاز ، وجاء القرن الثالث فوجدنا فيه ظهور هذه الكلمة - أعني لفظة الإعجاز - وكثيراً من الإشارات واللمحات في قضايا الإعجاز .

كانت هذه الإشارات عند النظام المعتزلي ، وتلميذه الجاحظ ، وهما إمامان من أعظم وأشهر أنمة الإعتزال ، كما وجدناها عند إمام من أئمة أهل السنة ، وهو ابن قتيبة .

النظـــام:

أما النظام فلقد تحدث عن القرآن ، من حيث هو دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنه يدل على صدق النبوة من حيث أخبار الغيب التي تضمنها ، لا من حيث نظمه وأسلوبه ودقة ألفاظه وجودة معانيه ، وهذا ما جعل العلماء يردون عليه فيما بعد .

ولقد عرف ما ذهب إليه النظام فيما بعد بالقول بالصرفة ، ومعناها أن الله صرف العرب عن أن يأتوا بمثل القرآن ، وان كان ذلك مقدوراً لهم ، لأنهم كانوا بلغاء بطبيعتهم ، فصحاء بسليقتهم ، فالنظام يرى أن القرآن دليل على النبوة ، لأنه من عند الله ،لكن وجد الدلالة ما فيه من أخبار الغيب ، كقوله تعالى { بسم الله الرحمن الرحيم ألم غلبت الروم } [الروم : ١] وقوله { وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم } [الأنفال : ٧] وقوله { وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا

الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم } { النور: ٥٥].

وليس غرضنا الآن أن نناقش القول بالصرفة ، ولكن الذي نقرره هنا أن القول بالصرفة كان بعيداً عن البيئة الإسلامية قبل النظام ، وإن كان قد عرف من قبل عند بعض الأمم الشرقية كالهنود ، عما يجعلنا نرجح مطمئنين أن القول بالصرفة كان محاكاة لأولئك ؛ ولذا لم يعرف قبل النظام .

وبعض الكاتبين المحدثين يحاول أن يعتذر عن النظام ، مفسرا الصرفة بغير التفسير الذي أشتهر عند العلماء ، فهو يرى أن الصرفة التي قال بها النظام لا تعني قدرة العرب على الإتيان بالقرآن ، وإنما تعني إنصرافهم عن ذلك حينما نظروا في القرآن ، ونظروا في أنفسهم وامكاناتهم ، فوجدوا أنهم لا يمكنهم معارضته ، فانصرفوا عن ذلك ، فهو انصراف لا صرفة (١)

ومع تقديرنا لهذا التعليل ، وما بذله الكاتب في إثباته ، إلا أننا لا نوافقه عليه ، ذلك لأن الجاحظ نفسه، وهو من تلاميذ النظام الذين كانوا يجلونه كل الإجلال ، قد رد عليه في كتابه نظم القرآن ، والجاحظ أقدر على فهم أستاذه ممن جاموا بعده .

ومهما يكن من أمر فلقد كان للنظام كلمات في الإعجاز ، بقطع النظر عن الوجد المعجز للكتاب الكريم .

الجاحظ :-

لا يكاد يخلو كتاب من كتب الجاحظ على كثرتها من حديث عن القرآن الكريم ، فتارة يحدثنا عن صحة أخباره ، وتارة عن جودة سبكه وبديع نظمه ،

⁽١) انظر إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة / د. منير سلطان .

وثالثة عن قوة حججه ، وأخرى عن دحض الشبهات التي يوجهها الملاحدة والحاقدون، وهو مع ذلك كله شديد الإعجاب بالعربية ، لغة القرآن ، قوي العارضة في ملاحقة الشعوبيين ، والجاحظ في ذلك كله إمام لسن ، يصدر عن سعة في الإطلاع ، بتفكير سوي ، وغوص عن المعاني ؛ ولذلك كله لابد أن تكون هناك إشارات وشذرات يعرض فيها لقضية الإعجاز ، ولكن هذه الشذرات مبثوثة في أنايا كتبه ، فقد حدثنا عن حجج القرآن ، وحجج النبوة ، كما حدثنا عن الرد على النصارى وغيرهم ، في رسائله الكثيرة المتعددة .

أما عن بلاغة القرآن ونظمه ، فنجد ذلك في كتبه البيان والتبيين ، وكتاب الحيوان ، ويذكر أنه قد ألف كتاباً في نظم القرآن ، تحدث فيه عن مفردات القرآن ، وبعض أساليب البيان التي اصطلح عليها فيما بعد بعلم البلاغة ، و هذا الكتاب قد حرمنا منه ولم تسعد به المكتبة الإسلامية . وكل ما وصلنا منه شذرات وبعض عبارات ، ذكرها هو في كتبه المتفرقة .

· ونستطيع أن نلخص نظرية الإعجاز عند الجاحظ بما يلي :-

(١) القرآن بليغ من حيث ألفاظه المختارة المنتقاه ، ومن حيث نظمه ورصفه ، التي تقوم على إبداع في الإيجاز والتشبيه والمجاز .

(٢) القران معجز من حيث الصرفة ، ولكنها تختلف كثيراً عن تلك التي ذكرها أستاذه النظام من قبل ؛ ولذا فهو يرد عليه في كتابه نظم القرآن ، فأساس نظرية الإعجاز ، وعمود القول فيه بلاغته أولا ، أما القول بالصرفة فاغا تأتي في المرتبة الثانية ، فهو دليل يضاف إلى دليل عجز العرب عن محاكاة القرآن في أسلوبه ونظمه.

لقد وضع الجاحظ بحق بلوراً لنظرية الإعجاز التي تطورت فيما بعد ، وإن كانت هذه البذور جاءت موزعة في مواضع من كتبه ومؤلفاته .

وابن تتيبة إمام من أثمة أهل السنة ، عرض في كتبه لكثير من أساليب القرآن ، كما رد على الملاحدة والشعربيين ، ومن كتبه الخاصة بالقرآن الكريم " تأويل مشكل القرآن " و" غريب القرآن " ونجده يتحدث عن التشبيه والاستعارة والمجاز كما يتحدث عن قضيتي التكرار والزيادة ، ويظهر على كتبه الطابع اللغوي، كما تظهر فيها بعض الإشارات الببانية ، ويخاصة وهو يرد على اللغويين الذين أنكروا المجاز ، وعلى المعتزلة الذي أفرطوا في التأويل ، وليس له بحث مستقل في إعجاز القرآن .

Washing . Etting .

الواسطى :

يجمع المؤلفون على أن الراسطي ألف كتاباً في إعجاز القرآن ، ويقال إن عبد القاهر - رحمه الله - قد وضع لهذا الكتاب شرحين ، ولكن مع كل أسف لم يصلنا الكتاب ، كما لم يصلنا شيء عا وضعه عبد القاهر من شروح ، ولذلك فنحن لا غلك الحديث عنه ، بل ربا كان في النفس شيء عا نسب لعبد القاهر من وضع شرحين لهذا الكتاب وقد وصلنا كتابان في الإعجاز لعبد القاهر هما دلائل الإعجاز والرسالة الشافية وليس فيهما اشارة ما لشرح إعجاز الواسطي فكيف اختفى الشرحان معا ؟

ذلك هو الدور الأول ، والطور المتقدم من الأدوار الشلاثة التي مر بها الإعجاز، والتي أشرنا إليها من قبل ، طور الكلمات والاشارات .

الدور الغاني : دور الرسائل :

أما الطور الثاني قهو طور الرسائل ، ولحسن الحظ قلقد وصلت إلينا رسالتان لإمامين متعاصرين من علماء القرن الرابع ، أحدهما من أثمة أهل السنة ، وهو أبو سليمان الخطابي ، والآخر من أنمة المعتزلة ، وهو أبو عيسى الرماني وهاتان الرسالتان كانتا الأساس لما كتب في الإعجاز فيما بعد ، وسنتحدث عن هاتين الرسالتين كل على حدة .

النكت في إعجاز القرآن للرماني :-

ألإمام على بن عيسى الرماني أبو الحسن ، إمام من أثمة المعتزلة ، لم تقتصر إمامته على نوع خاص من أنواع المعرفة ، بل كان أحوذيا جمع إلى العلوم العقلية كثيراً من العلوم النقلية ، فهو إمام في النحو واللغة والتفسير ، توفي عام (٣٨٦هـ) .

وما كتبه (١) الرماني (٢) كان إجابة لبعض طلبة العلم – كما يظهر من مقدمته الموجزة - ولقد ألتزم الرماني القول الموجز في هذه الرسالة وهجم على الموضوع دون مقدمات .

وجوه الإعجاز عند الرماني .

و الله بين الرَّماني أنْ إعجاز القرآن إمَّا يَظهر مَن وجوه سبعة (٣) بـ المان

منته را الله بعيث الرمها بيا

⁽۱) يرى الأستاذ محمود شاكر أن الكتابات الموجزة التي يطلق عليها الأن كلمة رسالة ، كانت تعرف عند أثبتنا بالأجزاء ، أما الرسالة فيهي ما يرسل من موضع إلى موضع كرسالة الشافعي ، فالنكت في إعجاز القرآن حري أن يسمى جزء ، وهذا ملحظ مشكود للأستاذ محمود شاكر .

⁽٢) أبو الحسن علي بن عيسى الرماني ت (٣٨٦ هج)- النكت في إعجاز القرآن - ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز ، تحقيق محمد خلف الله والذكتور محمد وغلوالسلام متازالمارك بصر . (٣) الرسالة ، صد ٧٥

رحود 70 عيا

١- ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة .

٧- ألتحدى للكافة .

٣- الصرفة .

اللغة.

٥- الأخيار الصادقة عن الأمور المستقبلة .

٦- نتض العادة .

٧- قياسه بكل معجزة .

وقد أطنب في الحديث عن البلاغة حيث استوعبت أكثر صفحات الرسالة ، أما الرجوه الستة الباقية، فقد كان حديثه عنها مقتضباً موجزاً ، فرسالة الرماني تقع في نحو أربعين صفحة ، أخذت البلاغة منها نحو خمس وثلاثين ، بينما لم

تأخذ الوجوه الأخرى إلا أربع صفحات فقط.

شرح موجز لوجوه الإعجاز :

أولاً :أما ترك المعارضة (١) مع توفر الدواعي وشدة الحاجة فمعناه أن العرب تركوا معارضة القرآن مع أن دواعيهم كانت متوفرة ، وكانت حاجتهم لهذه المعارضة شديدة قوية ، بيان ذلك :-

5 or 40

أن العرب كان لهم حظ وافر ونصيب واف من القول ، ولقد كانت البلاغة طبعاً فيهم والفصاحة سليقة لهم ، وأعطوا من ذلك ما لم تعطه أمه من الأمم ، هذا معنى قول الرماني مع توفر الدواعي .

أما شدة الحاجة ، فلأن القرآن سفه أحلامهم وقوض عباداتهم وكثيراً من

⁽١) الرسالة ، ص ١٠٩ .

عاداتهم ولم يبق لهم منفلاً يخرجون منه ومع ذلك فلم يعارضوه ، ولو أن أنساناً كان شديد العطش والماء قريب منه وهلك دون أن يشرب الماء فما ذلك إلا لعجزه .

انيا : وأما التحدي للكافة فلأن القرآن الكريم قد تحداهم في غير موضع
 ولكتهم جبنوا عن منازلته وقعدوا عن مصاولته ومجاولته .

وهذان الوجهان بعد التحقيق يرجعان إلى بلاغة الكتاب العزيز ، فإن تحديد لهم ، وتركهم امعارضته ، دليل على أنه في أعلى درجات البلاغة .

* ثالثاً: وأما الصرفة فمعناها أن هممهم إنصرفت عن معارضة القرآن ، ونلاحظ أن الرماني لا يتفق مع النظام الذي جعل الصرفة وجهاً من وجوه الإعجاز دون البلاغة إنما يتفق مع الجاحظ يقول الرماني " وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز التي تظهر منها للعقول (١) ".

زايعاً: وأما الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة فإنه وجه من وجوه الإعجاز ، لأن ما أخبر عنه وقع وتحقق ، وهذا دليل على أنه من عند علام الغيرب، ويذكر الرماني بعض ما جاء في كتاب الله من ذلك " وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم" "لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام" "غلبت الروم في أدنى الأرض" "سيهزم الجمع ويولون الدبر" إلى غير ذلك مما أخبر عنه القرآن الكريم ، وتحققت هذه الأخبار ، ولم يتخلف منها خبر واحد .

خامساً: وأما نقض العادة (٢) فيعني بد الرماني ، مجيء القرآن على وضع لم يألفه العرب من قبل، فلقد عرف العرب الشعر والرجز والسجع ، والكلام المرسل غير المسجوع ولا المقفى، ولكن الشكل الذي جاء عليه القرآن يختلف عن ذلك كله.

⁽١) الرسالة ، ص ١١٠ .

نقض العادة -إذن- قضية تتعلق بالشكل والقالب ، فمعاني القرآن وضعت في قوالب من اللفظ والنظم ، لم يألفها العرب ولم يعرفوها من قبل لأنها ليست شعراً ولا نثراً ، وهذا يرجع إلى بلاغة القرآن أيضاً كالرجهين الأولين .

سادساً: وأما قياسه بكل معجزة (١) فيشير به الرماني إلى أن معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفلق البحر ، وقلب العصاحية ، وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ، كانت من الأمور الخارقة للعادة المعجزة للناس وكذلك شأن القرآن الكريم .

هذه الأوجه الستة كما يراها الرماني .

سابعاً: أما الرجه السابع وهو الحديث عن (لبلاغة)، فقد أفاض الحديث فيه - رحمه الله-، فذكر أن الكلام البديع تختلف مراتبه، فمنه ما هو في أعلى طبقة وهو القرآن الكريم ومنه ما يكون في الطبقة الوسطى وهو كلام البلغاء شعراً ونثراً ومنه دون ذلك.

ويعرف البلاغة بأنها وصول المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ .

* ثم ذكر أقسام البلاغة ، وهي عنده عشرة أقسام : الإيجاز ، و التشبيه ، والاستعارة ، و التلاؤم ، والفواصل ، و التجانس ، و التصريف ، والتضمين ، والمبالغة ، والبيان .

وما ذكره الرماني من أقسام البلاغة كان الأساس الذي اعتمد عليه علما • البلاغة فيما بعد .

ثانياً : بيان إعجاز القرآن للخطابي (١) :

أولاً: بدأ الخطابي رسالته (بيان إعجاز القرآن) بإثبات عجز العرب عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، وبين أن تلك قضية من مسلمات التاريخ ، فالقرآن تحدى العرب أن يأتوا بسورة من مثله وهم أهل الفصاحة والبلاغة ، وأصحاب الرياسة في الكلام والقول ، وأصحاب القصائد والخطب ، ولكنهم تركوا ذلك كله وهو الأيسر لهم والأسهل عليهم ، وعمدوا إلى ما هو أشق وأصعب عليهم ، وهو المنازلة والمحاربة ، فلقد تركوا رصف الحروف إلى مقارعة السيوف ، وليس ذلك إلا لعجزهم وقصور قرائحهم ، فما مثلهم إلا كمثل من كان شديد الظمأ والما ، بجانبه ، ولكنه هلك من قرائحهم ، ومن هذا حاله لا يكون كذلك إلا لعدم قدرته على تناول الما .

× تلك هي القضية الأولى التي عرض لها الخطابي (٢).

ثانياً : وجره إعجاز القرآن :

أما القضية الثانية التي عرض لها ، فهي بيان وجه إعجاز القرآن ، فلقد أشار إلى الوجوه التي كانت مشتهرة في زمنه ، وعلق على كل بما يناسبه ويلائمه (٣) .

 ⁽١) حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي أبو سليمان ، ولد عام ٣١٩ هـ وتوفي عام ٣٨٨
 هـ ، فقيه محدث ، له مؤلفات كثيرة منها معالم السنن ، وبيان إعجاز القرآن ، واصلاح خطأ المحدثين .

 ⁽٢) الخطابي - يبان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ٢١ ، تحقيق : محمد
 خلف الله ، ومحمد زغلول سلام - دار المعرفة بمصر ، الطبعة الثانية - ١٣٨٧ هـ .

⁽٣) الخطابي - ثلاث رسائل ص ٢٢ .

١- ومن هذه الأرجد القول بالصرقة: لقد عرض الخطابي لهذا القول، وناقش القائلين به، ومن أدلتهم التي ذكرها الخطابي: أن عجز العرب عن القرآن شبيه بقوم قال لهم نبيهم: معجزتي على صدق دعواي أن تعجزوا عن تحريك أيديكم ورؤوسكم وأنتم أصحاء، وحاول القوم عبثاً أن يستطيعوا ذلك، فهؤلاء قوم أصحاء سلبوا القدرة على تحريك جوارحهم، وكذلك العرب سلبوا القدرة على أن يأتوا بمثل القرآن.

ويرد الخطابي هذا القول قائلاً: "إن كل ما يغيده هذا الدليل الذي جاءوا به أنه يدل على صدق قائله ، ولكن شتان بين هذا وبين القرآن الكريم ، كيف والله يقول {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً [الاسرام: ٨٨] . وهذه الآية الكرية تثبت أن القوم قد أرخي لهم العنان ، ووسع عليهم في المعارضة ، ومنحوا القدرة على التعاون قيما بينهم ، فشتان بينهم وبين من سلبوا القدرة على الحركة في حال صحتهم وسلامتهم.

٧- الإخبار بالغيب: وبعد أن رد الخطابي كون القرل بالصرفة وجها من وجوه إعجاز القرآن عرض لقول آخر، وهو أن القرآن معجز بما فيه من أخبار الغيب، وهذا الوجه وإن كان صحيحاً يدل على صدق النبي - صلى الله عليه وسلم- فإنه ليس عاماً في القرآن كله ، لأن أخبار الغيب إنما توجد في بعض سود القرآن الكريم ، والقرآن حينما تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله ، سواء كانت تلك السورة مشتملة على أنياء الغيب أم لم تكن كذلك ، وعلى هذا لا يصلح هذا الوجه أن يكون عاماً ، ولا بد للباحث عن الإعجاز من وجه عام ينتظم القرآن

الكريم كله في المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب

٣- وهناك وجد ثالث عرض له الخطابي ، وهو أن القرآن معجز ببلاغته ولكن أصحاب هذا القول لم يحددوا معالم هذه الهلاغة ولم يضعوا لها قواعدها وضابطها ، بل اكتفوا بالقول إننا جينما نسمع القرآن نحس في أنفسنا أن له بلاغة لا توجد في غيره . وكثير من الناس يتذوق المكلام فيميز بين البليغ والأبلغ ، ويستدلون لذلك عا كان من ذي الرمة حين نحله جرير بعض أبيات طبينها قصيدته ، فلما سمعها الفرزدق أنكرها عليه وقال له : مضيفها أشد لمين منك .

وإذن فأصحاب هذا القول يرجعون البلاغة إلى الذوق وحده ، دون أن تكون له قواعد وضوابط وأسس ، والخطابي يرد هذا القول كذلك ، فالذوق وإن كان له شأنه وخطره ، فإنه لا يصلح وحده لنبني عليه قضية الإعجاز ، بل ما هو أقل منها شأنا والحق أن الخطابي كان يصدر عن بصيرة ومعرفة وذوق ، ذلك أن الذوق وحده ليس الناس فيه سوا ، ولذا فلا بد من قواعد للنقد ، يرجع إليها العلماء فيما يقبلون أو

(۲) پرفضون

ثالثاً : الوجه المختار في إعجاز القرآن :-

ولكن إذا كانت هذه الأرجة جميعها قد ردها الخطابي ، قما هو القول عنده في إعجاز القرآن ، تلكم هي القضية الثالثة في رسالته ، يرى الخطابي أن ما للقرآن من أثر وبهجة ورونق ، ومن عذوبة يجدها السامع في حسه ، وتهش لها نفسه ، فيكون له من الصنيع فيها ما لا يوجد لغيره من الكلام ، لابد له من سبب

⁽١) الخطابي : ثلاث رسائل ، ص ٢٣ .

⁽۲) الخطابي : ثلاث رسائل ، ص ۲۶ .

يبحث عند الباحثون ، وعلة امتاز بها القرآن عن غيره ، يقول الخطابي : بأنه استقرى جميع الأوصاف والأسباب الخارجة عن القرآن ، فلم يجد سبباً صالحاً من أجلد تبوأ القرآن هذه الرتبة العليا ، لذا لابد أن يكون السبب كامناً في القرآن نفسه ، مستحداً منه وهو يرجع إلى أجناس الكلام ، وأجناس الكلام - كما يراها الخطابي - لا تخرج عن واحد من ثلاثة (١) :-

- ١- البليغ الرصين الجزل.
- ٢- الفصيح القريب السهل.
 - ٣- الجائز الطلق الرسل .

قالمخاطبون ليسوا سواء ، قمنهم الحضري الذي هذب لسانه ، ومنهم سكان البادية الذين أكسبتهم البداوة قوة ورصانة ، وإذا كان المخاطبون كذلك ، فإن الموضوعات التي يقصد إليها المتكلم ليست سواء كذلك ، فالحديث عن الوصف والنسيب يختلف عن الحديث عن الهجاء ، وهذا يختلف عن الفخر ، وأسلوب الرئاء يختلف عن أسلوب الهجاء ، كما أن أسلوب التقريع والتبكيت يختلف عن أسلوب التحبب والمؤانسة ، وأسلوب التخويف يختلف عن أسلوب الترجي ، لذلك لابد أن يوضع كل أسلوب في القالب الذي يناسبه ويلائمه .

وعلى هذا فأسلوب التقريع لابد له من كلمات قوية ، كأغًا هي الرعد القاصف، كلمات تقرع القلوب ، وترتجف لها النفوس ، وترتج من سماعها الأفئدة.

أما أسلوب التأنيس والإطماع ، فلا بد له من الكلمات الرقبقة التي تتدفق علوبة وحيوية وهناك مرتبة وسط بين هاتين ، فالنوع الأول هو البليغ الرصين الجزل

⁽١) الخطابي : ثلاث رسائل ، ص ٢٦ .

كما يسميه الخطابي ، والجزالة هي القوة ، وأصله من قولهم "حطب جزل" إذا كان قوياً لا تأكله النار بسهولة ويسر ، والنوع الثاني هو الفصيح القريب السهل -كما سماه الخطابي- والنوع الثالث هو الجائز الطلق الرسل ، وهو وسط بين القسمين ، ولما كانت الفخامة ناشئة عن السهولة كانا كالمتضادين ، لأن الفخم القوي لا يتفق مع السهل السلس ، وما أشبههما برجلين أحدهما شديد صلب ، قوي العربكة ، والآخر سهل موطأ الأكناف (١) .

وبلاغة القرآن - كما يقول الخطابي (٢) - اشتملت على هذه الأنواع الثلاثة، وهذا صحيح فأنت حينما تقرأ في كتاب الله وهو يحدثك عن يوم القيامة، وعما يكون للمكذبين، فإنك تجد الكلمات الجزلة القوية، وغثل لك بسورة الحاقة، وحينما تقرأ ما أعد للمؤمنين تجد الكلمات السلسة العذبة، استمع إلى سورة الإنسان، وفيما بين هذا وذاك تجد الوسط.

وربًا تقرأ الآيات من كتاب الله تعالى فتجدها اشتملت على الأجناس الثلاثة معا ، وليس بعض هذه الثلاثة أبلغ من بعض ، بل إن كل واحد في مكانه وسياقه هو آية الحسن ، هذا ما يفهم من كلام الخطابي .

ويبين الخطابي الأصل الذي من أجله تعذر على العرب أن يأتوا بمثل القرآن ، $^{\circ}$ وهو أنهم لم يحيطوا بجميع ألفاظ اللغة ، مفردات وتراكيب هذا أولاً .

أما ثانياً: فإن أفهامهم لا تدرك جميع المعاني التي تحمل عليها تلك الألفاظ.

٠٠ وأما ثالثاً: فليس لهم معرفة تامة بجميع أنواع النظم ، وهو أي النظم

⁽١) كناية عن يسر معاملته.

-ترتيب الكلمات في الوضع بحيث تكون كل لفظة في محلها اللائق لها الحاص بها ، وهذه الأمور الثلاثة - أعنى اللفظ والمعنى والنظم هي التي يقوم بها الكلام ، ويصير بها مستأهلاً للبحث حقيقاً بالعناية ، هكذا يرى الخطابي أن الكلام لابد له من عناص ثلاثة :--

النظ حامل .

الم- معنی به قائم .

🌮 رباط لهما ناظم .

الكلام عند الخطابي إذن ، ليس لفظاً ومعنى فحسب ، وإنما لابد لهما من نظم.

وبهذا يكون الخطابي من أوائل الذين أشاروا وألمحوا إلى قضية النظم بمعناها الدقيق، وهو يرد بذلك على أنصار اللفظ ، وأنصار المعنى مما ، ويقيننا أن هذا الأصل الذي ذكره الخطابي قد بنى عليه من جاء بعده كالقاضي عبد الجبار ، وعبد القاهر .

رابعاً يبين الخطابي أن عمود البلاغة وأساسها أن يوضع للمعنى اللفظ الخاص به ، الذي يدل عليه دلالة تامة ، لذا وجدناه يفرق بين الكلمات التي يظن كثير من الناس أنها سوا - كالحمد والشكر والعلم والمعرفة ، وقعد وجلس وغيرها .

أنها سواء كالحمد والشكر والعلم والمعرفة ، وقعد وجلس وغيرها .

خامساً : يرد الخطابي بعض الشبهات ويجبب عن بعض الاعتراضات التي وجهت وللم ألفاظ القرآن ونظمه ، ومن هذه الاعتراضات أن ألفاظ القرآن الكريم ليست أفصح الألفاظ ، فإن هناك ألفاظ ودها أهل المعرفة باللغة ، ومن ذلك قوله تعالى وفأكله الذئب و أيوسف : ١٧] ، فكلمة أكل كما يقولون ليست فصيحة والأفصح أن يقال افترس ، لأن الافتراس خاص بالسباع والأكل عام فيها وفي غيرها .

ويرد الخطابي هذا القول ، فيبين أن الفرس أصله دق العنق ، ومعناه القتل فحسب ، أما الأكل فهو الإتيان على جميع أجزاء الفريسة وأعضائها ، ولو أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم انترسه ، لطالبهم ببقية أجزائه .

سادساً: يتوسع الخطابي بذكر المعارضات ، ويذكر أن ما روي من معارضات للقرآن كما كان من مسيلمة الكذاب، لا تصلح ، لأن للمعارضة شروطها وأسسها كمنا يعرفها علماء اللغة .

سابعاً: ويذكر الخطابي وجها آخر من وجوه إعجاز القرآن غفل عنه كثير من الناس ولا يكاد يعرفه إلا الشاذ منهم ، وذلك هو صنيعه في القلوب وتأثيره في النفوس، وهو ما عرف بعد بالإعجاز الروحي ، وأطلق عليه بعضهم الإعجاز النفسي .

الدور العالث : دور الكتب

١- كتاب إعجاز القرآن للباقلاتي (١١).

الباقلاتي إمام من أنمة المتكلمين ، وشيخ من شيوخ الأشاعرة ، ولقد جمع إلى هذا كثيراً من جوانب المعرفة ، وكتابه يدل بحق على علو كعب الرجل ، ورسوخ قدمه ، وطول ياعه ، وسعة اطلاعه ، ففضلاً عن أنه إمام من أنمة علم الكلام ، فهو كذلك إمام من أنمة اللغة أدباً وشعراً وبلاغة ونقداً .

كتب الباقلاني إعجاز القرآن ، وغيره من الكتب الكثيرة ، مدافعاً عن حرمة الدين ، ذابا عن الكتاب والسنة ، راداً كل ما يجده مما يلقيه خصوم الإسلام من شبهات ومما يوحون به من شكوك ، ومما ينفثونه من ترهات وأباطيل ، ومن كتبه ذات الشأن والقيمة غير كتاب إعجاز القرآن ، التمهيد ، والانتصار ، ولقد كان الرجل مع سعة علمه لسناً ، قوي العارضة في الحجاج ، يدل على ذلك سيرته مع

⁽١) محمد بن الطيب بن محمد ، أبو بكر ، قاض من كبار علماء الكلام ، انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة ، ولد عام ٣٣٨ هـ وتوفي عام ٤٠٣ هـ .

خصومه

ل_{ىلىد.} ف**رد**

-6

ولن نعدو الحقيقة إذا قلنا إندلم يشتهر كتاب في الإعجاز كإعجاز القرآن للماقلاني ، فلقد ظل هذا الكتاب على مدى القرون السالفة المرجع الرحيد لهذه المادة، بل إن كثيراً من المختصين بالدراسات القرآنية لم يعرفوا غير هذا الكتاب .

الإعجاز وذلك كوجوه إعجاز القرآن ، وكونه معجزة النبي -صلى الله عليه وسلم-والتحدي به ، وبعضها بعيد عن قضية الإعجاز لا يتصل بها إلا من سبب بعيد كحديثه عن نقد الشعر وتحليله لكثير من القصائد الشعرية (١) ، وموازنته بين أسلوب القرآن الكريم ، وبعض خطب للنبي -صلى الله عليه وسلم- وللصحابة ولغيرهم رضوان الله عليهم .

وبعضها وسط بين هذا وذاك يتصل بموضوع الإعجاز ، وذلك كحديثه عن السجع ونفيد من كتاب الله تبارك وتعالى ، كما أن حديثه عن الإعجاز نجده تارة ذا طابع أدبي بياني ، وتارة أخرى ذا صبغة كلامية تتصل بنظريات المتكلمين وأساليبهم .

وجوه إعجاز القرآن عند الباقلاني :-

يذكر الهاقلاني بأن وجره الإعجاز كما قال به أصحابه - يعني الأشاعرة -تظهر من جهات ثلاث :-

١- أخبار الغيب التي أخبر عنها القرآن قبل أن تحدث .

⁽١) كمعلقة أمرئ القيس ، وقصيدة البحتري : أهلاً يذلكم الخيال المقبل "..

٢- الأخبار عن الأمم الماضية مع أمية الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

ويفصل البَّاقلاتي فيما بعد هذه الرجوه ، قَالِاقبار بالفيب جا ، في آبات كثيرة ومواضع متعددة .

وأما أنباء الأمم السابقة ، مع أمية النبي -حسكن الله عليه وسلم – فإنه يدل على الإعجاز ، لأن هذه الأخبار الصادقة لا تكون إلا عن عرف التاريخ واستوعب أنها - الأمم ، والنبي -صلى الله عليه وسلم - باتفاق لم يكن شأنه كذلك .

و الباقلائي كان أكثر تفصيلاً في الوجه الثالث ، يل إن كتابه يكاد يكون مينياً على هذا الوجه ، وهو كون القرآن بديع النظم عجيب التأليف ، متناه في البلاغة ، ولقد ذكر معاني عشرة يشرح بها هذا الرجد .

فأولها: ما يرجع إلى جملة القرآن بيان ذلك إن كلام العرب يدور بين الشعر

والرجز والسجع والنثر المرسل ،و بين كلام " مرزون متغى " وكلام موزون غير مِتغى " وكلام غير موزون ، وحينما ننظر في القرآن الكريم ، نجده جاء على طريقة مغايرة لكل ما عرفه القوم ، والباقلاني يعني بهذا الشكل والقالب ، فالقالب الذي صبت فيه

معاني القرآن ، والشكل الذي ركبت فيه كلماته ، وجه من وجوه الإعجاز ، وهذا ما عبر عنه الرماني من قبل بنقض العادة ، ولذا كانت النتائج التي توصل إليها

الرجلان نتاتج واحدة ، فكل منهما ينكر السجع في كتاب الله ، لأن السجع عما عرفته العرب ، ولذا عقد الباقلاتي فصلاً لنفي السجع ، وآخر لنفي الشعر عن

(١) إعجاز القرآن . ص ١٣ .

كتاب الله تعالى .

ثانياً: إنه ليس للعرب كلام مشتمل على مثل هذه الفصاحة والبراعة ، وهذا المعنى يرجع إلى القضية البلاغية في القرآن من حيث أسلوبه وألفاظه وكونه نسقا واحداً، فالباقلاني يرى أن القرآن نسق واحد في البلاغة ، ليس بين آياته تفاوت واختلاف ، وهذا هو ما ذهب إليه أكثر العلماء ، فالقرآن على طوله متساوفي الفصاحة والبلاغة ، وهذا ما لا نجده في كلام الفصحاء والبلغاء ، فإذا أخذنا ديوان شعر لأكثر الشعراء إتقاناً ، فسوف نجد قصائده متفاوته من حيث بلاغتها ، فقد يجود الشاعر في قصيدتين أو ثلاث ، وكذلك إذا أخذنا القصيدة الواحدة فلن نجد أبياتها سواء ، وإنا نجد بيتاً أو أثنين أو ثلاثة هي في القصيدة واسطة عقدها ودرة الباتها ، وقل ذلك في النشر ، لكن القرآن أوله وآخره سواء في بديع النظم وعلو الأسلوب .

رس ثالثاً: عجيب نظبه لا يتفارت ولا يتباين: موضوعات القرآن جبيعها على ما بينها من اختلاف لا نستطيع القول إن بعضها أفصح من بعض ، فكما أن آيات القرآن لا تتفارت فكذلك موضوعاته ، وهذا أمر لم يعرفه العرب ، فالشاعر لا يستظيع أن يجود في موضوعات متعددة ، قد يجود أحدهم في المدح وآخر في الهجاء وثالث في الفخر كما رأينا ذلك عند الفرزدق وجرير ، وقد يجود شاعر في الهجاء وآخر في الغزل والنسيب ، وثالث في الحكمة وقد يجود أحدهم إذا خاف ورهب ، وآخر إذا انتشى وطرب ، وثالث إذا أعظي ورغب ، ومن هنا قالوا أشعر الناس أمرؤ القيس إذا ركب ، والنابغة إذا رهب ، وزهير إذا رغب .

والترآن الكريم ليس كذلك فرغم كثرة موضوعاتد فهي في رفعة شأنها سواء والترآن الكريم ليس كذلك فرغم كثرة موضوعاتد فهي في رفعة شأنها سواء من جهة ، ومن جهة أخرى فرغم الأحوال المتعددة التي كان عليها سيدنا رسول الله حملى الله عليه وسلم - وهو ينزل عليه الوحي ، فإن ذلك لم يغير من أسلوب القرآن شيئاً .

وهذا الرجد الثالث يختلف بالطبع عن سابقد ، ققوام هذا الرجد أن القرآن الكريم على تعدد موضوعاته إلا أند في أعلى درجات البلاغة ، والذي عرف عن الشعراء والكتاب غير ذلك ، فكما أن الشعراء يجود كل في موضوع ، فإن الذين يتماطون النثر كذلك يجود أحدهم في الخطبة وثان في القصة وثالث في المقال ، أما الوجد الثاني فقوامد أن القرآن على طوله هو في الصنعة البلاغية سواء ، ولا كذلك الشعر والنثر .

الرابع: كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتاً بيناً في الفصل والوصل والعلو والنزول، أما الترآن الكريم فمع كثرة موضوعاته التي هي نسق واحد فإن هناك وجه آخر يدل على إعجازه وهو ما فيه من جودة وإحكام الرصف ،ذلك أن أي بليغ حين يتكلم في موضوع ويريد الإتتقال إلى غيره نشعر أن هناك عجزاً في الإنتقال فمن تكلم في الشعر عن الغزل مثلاً يصعب عليه الإنتقال إلى المدح ، وقليل هم الذين لا يشعروننا بالنقلة والتكلف ، ولهذا عيب على البحتري مع جودة شعره - ورقة طبعه - عدم تجويده في الإنتقال من النسيب إلى المديح .

ولكن القرآن يجمع بين المختلف فيجعله مؤتلفاً وينقلنا من الموضوع الواحد إلى الآخر دون الشعور بهذا الإنتقال ، خذ سورة العلق فإنه لا يخطر في بالك عند قراءتها أنها نزلت مفرقة وذلك لما تجده بين آياتها من إحكام السبك وجودة الرصف والربط ، مع أن الآيات الخمس الأولى هي التي نزلت أولاً ، ونزل القسم الآخر بعد صنين ، كذلك سورة البقرة التي نزلت في عشر سنين ومع ذلك نجدها من أول آية إلى آخر آية مترابطة متناسقة .

الخامس: أن نظم القرآن وقع موقعاً من البلاغة يخرج عن عادة الجن ، فهم
 يعجزون عن الإتيان بمثله كعجزنا { قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل

هذا القرآن لا يأتون يمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً } [الإسراء : ٨٨] (١)

السادس: كلام العرب فيه من فنون القول والاطناب والاستعارة والتشبيه وغيرها من الأساليب المتعددة كالتبكيت والوعظ والوعد والوعيد، وحينما ننظر في القرآن نجد فيه هذه الأساليب، لكن على وجه لم يستطعه العرب، فالقرآن تارة يعبر بالإيجاز وتارة بالاطناب، وتارة بالاستعارة وأخرى بالحقيقة، ولكن لكل أسلوب ما يناسبه ويتلام معه.

السابع: وهو يتعلق بمعاني القرآن ، فالمعاني التي جاء بها القرآن لا يستطيع أحد من الناس الاتيان بها ، ويعني الباقلاني بالمعاني هنا المرضوعات التي عرض لها القرآن الكريم ، وهي الموضوعات الفكرية سواء كانت تلك الموضوعات تشريعية أم عقدية ، وسواء كانت حجاجا ورد شبهات أم حديثاً عن مبدأ خلقي وقضية تربوية وهذه المعاني القرآنية مبتكرة لأن كثيراً من موضوعات القرآن كانت بكراً لم تكن مما عرفه الناس من قبل ، لا في الكتب السماوية ولا في نظريات الفلاسفة ، ولا في التشريعات القانونية .

يقول الباقلاني " واختيار اللفظ لمعنى متداول معروف بين الناس أمر سهل ميسر ، لكن الأمر الذي فيه صعوبة ودقة وعسر على كثير من الناس هو اختيار الألفاظ لمعان جديدة غير معروفة ولا مألوفة ، وكذلك كان القرآن الكريم فمعانيه

⁽١) الباقلاني - إعجاز القرآن - ص ٤١ .

جديدة اختيرت لها ألفاظ بارعة (١١) .

وهي لفتة من الباقلاتي تستحق التقدير ، فاللفظ والمعنى في كتاب الله كلاهما فيه جدة وليس ذلك مجتيسر للكثير من الناس ، فالبراعة في اللفظ من شأن الأدباء ، والجدة في المعنى من شأن رجال التشريع والفلسفة والأخلاق .

الثامن: الناظر في كلام الناس لا يجده سواء ، فربحا وجدنا في الجملة أو الفقرة أو الأبيات من الشعر كلمة رائعة رائقة تتوجه إليها الأنظار والآذان ، وتجتلب الأذهان أكثر من غيرها ، هذه الكلمة إنحا هي درة العقد في الجملة أو الفقرة أو القصيدة لكن القرآن الكريم ليس كذلك ، بل كل كلمة منه إذا وضعت مع غيرها قجدها درة عقد وحلاوة شهد .

يقول الباقلاتي: لذلك إذا وضعت الكلمة القرآنية في كلام كانت هذه الكلمة منادية على نفسها بالروعة ممتازة على غيرها (٢).

التاسع: هذه الأحرف المقطعة في فواتح السود التي نجدها في ثمان وعشرين سورة ومجموع هذه الحروف أربعة عشر حرفاً، وهي نصف الحروف الهجائية ولكن لكل حرف صفات خاصة به، وصفات الحروف كثيرة، ذكر علماء التجويد منها سبع عشرة صفة، فإذا نظرت إلى الحروف المفتتحة بها السود القرآنية وجدت أنها اشتملت على جميع الصفات.

⁽١) الياقلاني / إعجاز القرآن ، ص ٤٧ .

⁽٢) الباقلاتي / إعجاز القرآن ، ص ٤٣ .

خذ الحروف المهموسة مثلاً وهي مجتمعة في قولهم (فعثه شخص سكت) قيد أنه قد ذكر نصف هذه الأحرف في فواتح السور وهي الحاء والسين والصاد والكاف والهاء ، وضد الهمس الجهر وستجد حروفها كذلك ذكرت في فواتح السود ، وكذلك الشدة والرخاوة والذلاقة والقلقلة ، فليست هناك مجموعة ذات صفة واحدة إلا وذكر نصفها في فواتح السور ، فاكتفى بما ذكر عن غيره ، وهذا ترتيب بديع يدل على الإحكام .

إلى العاشر: أن القرآن مع ماله من بلاغة إلا أنه سهل ميسر ، قريب ليس بالغريب الصعب ، وليس فيه كلام وحشي مستكره ، وليس فيه ما يصعب على النطق أو ما تنفر منه النفس وقجه ، فالقرآن كله سهل ممتنع ، سبيله ميسر ، وصعبه مفسر ، وهكذا القرآن نقرؤه ولا نشعر أنه بحاجة إلى تفسير .

and the Marketine of the Section 1997 of the S

Billian Barrier Commencer

٢- القاضي عبد الجبار الهمذاني ":-

وهو من أثمة المعتزلة بخاصة ، والمسلمين بعامة ، تأثر القاضي بشيرخ الاعتزال وبخاصة الجبائيين آبا على وآبا هاشم ، وإن لم يتلق عنهما مباشرة ، وهو كثيراً ما ينقل عنهما وعن غيرهما كأبي الهذيل العلاف والذي يهمنا من آثاره الكثيرة القيمة عديثه عن إعجاز القرآن في سفره الضخم " المغنى في أبواب التوحيد والعدل " فأنت حينما تتصفح الجزء السادس عشر من هذا الكتاب ، وهو مجلد يشتمل على مئات الصفحات تجد أن جُلّد في الحديث عن الإعجاز .

عرض القاضي عبد الجبار في هذا الجزء لقضايا متعددة ، فقد محدث عن الخبر وما يتصل به «ثم محدث عن الرسالة والرسول ، وعن التواتر الذي ثبت به القرآن .

١- وقد بين لنة المراد من كلمة (الإعجاز) حين قال : ومعنى قولنا في القرآن إنه معجز أنه يتعذر على المتقدمين في الفصاحة فعل مثله في القدر الذي قد اختص به (٢) .

٧- ويتحدث عن الفصاحة ، فيبين أن الكلام يكون بجزالة لفظه وحسن معناه ، ولابد من اعتبار هذين الأمرين ، لأنه لو كان جزل اللفظ ركيك المعنى لم يعد فصيحاً ، والفصاحة لا تظهر في الكلمات المفردة ، وإنما بضم هذه الكلمات بعضها إلى بعض ، ويذكر جهات ثلاث لا رابع لها ، تظهر بها فصاحة الكلام :

(۲) ص ۲۲۲ 📑

⁽١) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد آبادي ، أبو الحسين ، قاض ، اصولي ، كان شيخ المعتزلة في عصره ويلقب قاضي القاضي ، توفي عام ٤١٥ هـ ، له من الكتب ثنزيه القرآن عن المطاعن ، الأماني .

الجهة الأولى : اختيار الكلمة نفسها .

الجهة الثانية : حركة هذه الكلمة من حيث الإعراب .

الجهة الثالثة : موقع هذه الكلمة تقديما أو تأخيراً ، وتعريفاً أو تنكيراً ، إلى غير ما هنالك من أساليب (١) .

أما الجهة الأولى: فلأن الكلمة التي تصلح في موضع يمكن أن لا تصلح في موضع آخر ، وأما الجهة الثانية ؛ فلأن إعراب الكلمة يلقي ضوماً على المعنى المراد منها ، ذلك لأن الإعراب فرع المعنى . وأما الجهة الثالثة ، وهي موقع الكلمة ؛ فلأن هذا الموقع يتغير به المعنى ويتبدل .

ولنمثل لك الآن بعض الأمثلة التي توضع كلام القاضي عبد الجبار:

قال الله تعالى (بسم الله الرحمن الرحيم ، ألم ذلك الكتاب لا ربب فيه) [البقرة :

١] فقوله سبحانه (لا ربب فيه) تظهر فيه الجهات الثلاث التي تحدث عنها
القاضي عبد الجبار ، أما الجهة الأولى فهي اختيار كلمة ريب ، دون غيرها من
الكلمات كالشك والمرية ، وأما الجهة الثانية فمجيء كلمة ربب مبنية على الفتح ،
وهي اسم (لا) النافية للجنس ، ولم تجيء مرفوعة ، فلم يقل « لا ربب فيه » وأما
الجهة الثالثة ، فهي تقديم كلمة « ربب » على الجار والمجرور « فيه » ولا شك أن
لكل واحدة من هذه الجهات الثلاثة حكمة بيانية .

فاختيار كلمة و ربب » لأنها تعطي ما لا تعطبه كلمة و شك » ، فإن الشك تردد النفس بين شيئين ، ولكن الربب شك مع تهمة وقلق واضطراب ، ومجيئها مينية على الفتح يدل على نفي الربب نفياً تاماً ، وقد قرروا أنك إذا قلت و لا رجل في

⁽١) ص ١٩٩٠.

البيت » بالبناء على الفتح ، فإنه نفي لرجود جنس الرجال في البيت ، ولذا لا يجوز أن تقول « لا رجل في البيت بل رجلان » ولكنك إذا قلت « لا رجلٌ في البيت » بالضم ، فهو نفي للوحدة ، ولذا يكنك أن تقول « بل رجلان » .

وأما الجهة الثالثة فلأن تقديم كلمة (ريب) يعطي معنى غير المعنى الذي تأخر فيه ، فمعنى لا ريب فيه ، نغي الريب عن القرآن دون التعرض لغيره من الكتب ، ولكن لو قال « لا فيه ريب » لكان المعنى إثبات الريب في غيره من الكتب ، ألا ترى إلى قوله سبحانه في وصف خمر الجنة « لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» في أن المراد ليس نفي الغول عن خمر الجنة فحسب ، وإغا المراد مع ذلك إثباته في خمر الدنيا .

وأرجو أن يكون في هذا المثال توضيح لما قصده القاضي عبد الجبار ، ومنه ندرك أن الفصاحة التي أشار إليها القاضي ، ليست هي الفصاحة التي استقر عليها علماء البلاغة المتأخرون ، وهي التي تكون وصفاً للكلمة أو الكلام ، وذلك بخلوه من العيوب كالغرابة والثقل ومخالفة قواعد اللغة . إنما الفصاحة التي عناها القاضي تشمل في مفهومنا نظم الكلمات بعضها مع بعض ، وهي ملحوظة قيمة وخطرة ذات شأن خطاها في إبراز نظرية النظم .

(٣) ويرى الشيخ أنَّ الإعجاز ليس في نظم الكلام ، وهو يعني بالنظم ورود الكلام على طريقة مخصوصة ، أي القالب الشكلي الذي جاء عليه القرآن الكريم وليس النظم الذي تحدث عنه الخطابي ، والذي سنتحدث عنه عند الجرجاني (١)

⁽۱) المغنى ج ١٩٨/١٦.

وقد تحدثنا عن هذا من قبل ، فهذا الذي سماه الرماني نقص العادة ، وجعله الباقلاني الرجه الأول من الوجوه العشرة التي ذكرها لبلاغة القرآن ، يقول عبد الجبار أن ذلك ليس وجها مستقلاً من وجوه الإعجاز ، لأنه لو كان كل قالب جديد معجزاً ، لكان ينبغي أن يكون أول ما قيل من الشعر معجزاً ، لأنه لم يعرف من قبل .

(٤) ويعرض للقول بالصرفة ، ويذهب إلى أنها لا تصلح أن تكون وجها من وجوه الإعجاز وقد أطال الحديث عن هذه القضية ، وأتى على الشبهات التي يمكن أن تعرض في هذا الأمر (١) .

(0) أما الإخبارعن الغيب فيرى الشيخ أنه لا يصلح وجها من وجوه الإعجاز ، لأن التحدي كان لسورة من سور القرآن ، وكثير من هذه السور ليس فيها شيء من أنباء الغيب (٢) .

(٦) ويقرر القاضي أن القرآن ليس معجزة العرب وحدهم ، وإغا هو معجزة السائر الناس كذلك ، وإن العجم وإن لم يعرفوا مزايا الفصاحة ، لكنهم عرفوا عجز العرب الذين هم أهل الفصاحة بسليقتهم وهذا كاف في إقامة الحجة عليهم (٣) .

ومما تقدم ندرك أن القاضي عبد الجبار يتفق مع الخطابي والباقلاني الأشعري في أن الصرفة ليست من وجوه الإعجاز ، وهو بذلك يخالف الرماني المعتزلي ، كما أنه يتفق مع الخطابي في أن الأخبار بالفيب لا يصلح وحده أن يكون وجها من وجوه الإعجاز ، وهو بذلك يخالف الرماني المعتزلي والباقلاني الأشعري .

⁽۱) المغنى ۱٦/ ۲۲۰ .

⁽۲) المفنى ۲۲۰/۱۳ .

ويخالف الباقلاتي والرماني فلا يعد القالب اللفظي وجها من وجوه الإعجاز، وهز يتفق في ذلك مع الخطابي ، وإغا ذكرت هذه النتائج لأبين أن قضية الإعجاز ليس فيها اختلاف يذكر بين الأشاعرة والمعتزلة - كما صوره كثير من الكاتبين - وإن كان هناك خلاف فليس في جوهر الأمر ، وإغا هو في بعض القضايا الكلامية ، فالفصاحة التي قال بها القاضي عبد الجبار لا تخرج عن النظم الذي قال به الخطابي وعبد القاهر .

٣- عبد القاهر الجرجاني " :-

اقتضت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يختلف النّاس في مواهبهم وقدرهم ، ففي مختلف العصور نجد من الناس من هيأ الله لهم وسائل الإبداع فهم يسبقون غيرهم ، مما يحمل أبناء عصر كل منهم على الاعتراف لهؤلاء ، ولقد كان عبد القاهر - رحمه الله - من هذه الصفوة الذين برزوا ، فكان ما أنتجه فكره وسطره يراعه إبداعا ، أعترف له به المنصفون ، وما أبعد الفرق بين الذاكرة الحافظة التي تحفظ أقوال السابقين ، وبين العقلية المبدعة المفكرة التي تفيد من السابقين ، ولكنها تيرز جديداً يكون مثار الإعجاب ، وشغل الباحثين يجدون فيه الجدة والإبداع .

لعل عبد القاهر كان أق<u>ل إنتاجاً</u> من كثير من معاصريه وعن سبقوه ، وعن جاءوا بعده وهذا إذا راعينا الجانب الكمي ، ولكن الجانب الكمي وحده لا يغني كبير غناء في كثير من الأحيان .

كان عبد القاهر - رحمه الله - متكلماً أشعرياً ، وكان إماماً في اللغة والنحو والأدب والبيان والنقد ، وهي معارف يتصل بعضها ببعض ، وكان له نتاج جيد يعنينا منه ما يتصل بإعجاز القرآن الكريم ومن أبرزها الرسالة الشافية ، ودلائل الإعجاز .

أما الرسالة الشافية فهي جزء صغير عرض فيها لبعض القضايا الأولى التي تتصل بالإعجاز ، حيث أثبت عجز العرب عن أن يأترا بمثل هذا القرآن أو بسورة منه ، وناقش فيها القاتلين بالصرفة ، كل ذلك بأسلوب قوي متين ، وقد أشار إلى

⁽١) عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد البرجاني ، واضع أصول البلاغة ، كان من أثمة اللغة ، وله شعر من كتبه أسرار البلاغة ، دلائل الإعجاز ، الجمل في النحو ، المغنى في شرح الإيضاح ،

توقی عام ۲۷۱ هـ .

ذلك في مقدمة رسالته ، ولكنه لم يعرض في هذه الرسالة إلى ما يكون به الإعجاز. أما ما يكون به الإعجاز - كما يراه - فقد أفرد له كتابه دلاتل الإعجاز ، وهو الذي ضمنه نظريته في النظم .

نظرية النظم :-

لا بد قبل شرح هذه النظرية من أن نعرفك أن الناس كانوا قبل عبد القاهر وفي عصره فريقين: فريقاً شغف باللفظ ورأى أنه هو الأمر الذي يتفاضل به الكلام، فكان يجهد نفسه في اختيار الكلمات وتنقيتها.

والفريق الآخر رأى أن الفضيلة للمعنى ، وأن الألفاظ هي القوالب التي توضع فيها المعانى .

ويجيء عبد القاهر - رحمد الله - ويقف أمام هذين الفريقين أنصار المعنى وأنصار اللغنى وأنصار المعنى وأنصار اللفظ ، وبعد أن هضم كثيراً من أنواع المعارف التي كانت في عصره ، وبخاصة النحو والأدب والبيان ، وما كتب في إعجاز القرآن ، يبرز للناس نتيجة لهذه الدواسات كلها نظريته في النظم .

apply singer in a mosely from the

قيمة الفصاحة:

بدأ عبد القاهر حديثه في كتاب دلاتل الإعجاز عن أهية علم البيان ورفعته ومنزلته بين العلوم ، وعن أهمية الأدب والشعر ، ناعياً على الذين لا يدركون ما لعلم البيان من فوائد ، ولا يقدرون ما يحدثه الشعر من أثر في النفس ، مكتفين بالوقوف عند ظواهر الأمور، ليس عندهم إلا التقليد لمن سبقهم ، ويبين عبد القاهر لهؤلاء أنهم ما داموا على هذه الحال ، فلن يستطيعوا أن يتذوقوا كتاب الله ، ولن يدركوا إعجاز القرآن الكريم إدراكا يقوم على أسس صحيحة وقواعد ثابتة .

يقول في ذلك كله - أي في بيان أهمية الفصاحة والبيان : " لم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة ، والبلاغة ، والبيان

4.

والبراعة، وفي بيان المغزى من هذه العبارات ، وتفسير المراد بها ، فأجد ذلك كالرمز والإياء والإشارة في خفاء ، وبعضه كالتنبيه على مكان الخبيء ليطلب ، وموضع الدفين ليبحث عنه فيخرج ، وكما يفتح لك الطريق إلى المطلوب لتسلكه ، وتوضع لك القاعدة لتبني عليها . ووجدت المعول على أن ههنا نظما وترتيبا وتأليفا وصياغة وتصويرا ، ونسجا وتحبيرا ، وأن سبيل هذه المعاني الكلام الذي هي مجاز فيه ، سبيلها في الأشياء التي هي حقيقة فيها " .

"... وإذا كان هذا هكذا علمت أنه لا يكفي في علم الفصاحة أن تنصب لها قياساً ما ، وأن تصفها وصفاً مجملاً ، وتقول فيها قولاً مرسلاً ، بل لا تكون من معرفتها في شيء حتى تفصل القول وتحصل ، وتضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم وتعدها واحدة واحدة وتسميها شيئاً شيئاً ، وتكون معرفتك معرفة الصنّع الحاذق ، الذي يعلم علم كل خيط من الإبريسم (١) الذي في الديباج .. وإذا نظرت إلى الفصاحة هذا النظر ، وطلبتها هذا الطلب ، احتجت إلى صهر على التأمل ومواظبة على التدبر ، وإلى همة تأبى لك أن تقنع إلا بالتمام وأن تربع إلا بعد بلوغ الغاية ".

" وجملة ما أردت أن أبينه لك: أنه لابد لكل كلام تستحسنه ولفظ استجيده، من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة وعلة معقولة، وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل، وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك دليل. وهو باب من العلم إذا أنت فتحته اطلعت منه على فوائد جليلة، ومعان شريغة، ورأيت له أرا في الدين عظيماً، وفائدة جسيمة، ووجدته سبباً إلى حسم كثير من الفساد مما يعود إلى التنزيل، وإصلاح أنواع من الخلل فيما يتعلق بالتأويل ... وإنه

ليؤمنك من أن تفالط في دعواك ، وتدافع عن مغزاك ، ويربأ بك أن تستبين هدى ثم لا تهدى إليه -

وبعد هذا التمهيد في كتاب الدلائل يشرع - رحمه الله - في بيان فكرته وشرح نظريته ، وسأحاول هنا أن ألخص لك هذه النظرية في خلاصة ميسرة ، لكني أريد منك أن توجه إلي ذهنك وفكرك ، وأن تعمل بنصيحة عبد القاهر التي نقلتها لك آنذاً

عناصر الكلام:

يرى عبد القاهر - رحمه الله - أن الكلام الذي يؤدى عند المتكلم ، ويكرن مقبولاً عند المخاطبين، لابد له من ثلاثة عناصر : اللفظ ، والمعنى والنظم ، أما اللفظ فهو هذه الحروف والكلمات التي تنطق بها ألسنتنا ، وتسطرها أتلامنا . وأما المعنى فهي تلك الأمور التي نجدها في نفوسنا ، ونود أن نعبر عنها لبدركها المخاطبون . وعلى هذا فالألفاظ قوالب للمعاني ، فالمعنى هو المعبر عنه ، واللفظ هو المعبر به ، فإذا رأيت زهرة فأعجبك منظرها ، أو تأملت واقع أمتنا فساك حالها، أو قرأت تاريخ الدول الإستعمارية قدياً وحديثا ، فاعترت نفسك الدهشة . هذه كلها معان استقرت في نفسك، فهي تفعل في نفسك فعلها ، فتجد لها آثارها المتعددة المختلفة ، وتظل كامنة في نفسك معاني مجردة ، فإذا أردت أن تبثها غيرك من الناس ، وأن تخرجها من داخل جوانحك ، وعميق خفاياك ، وأرجاء نفسك ، إذا أردت أن تخرجها لتسمع بها نفسك وغيرك ، فإنك تنطق بها ألفاظاً

هذه هي الصلة بين اللفظ والمعنى كما يجدها كل واحد منا من نفسه . وهذا الذي كان يعرفه الناس في عصر عبد القاهر ومن قبله كذلك ، ومن هنا اختلف الناس بين من يشيد باللفظ ، أو يشيد بالمعنى .

ولكن عبد القاهر - رحمه الله - لم يقف عند هذين العنصرين ، بل رأى أن هناك عنصراً ثالثاً لابد من مراعاته ، ليؤدي الكلام غرضه صحيحاً مقبولاً ، وهذا الذي أبرزه عبد القاهر ، وجدنا من العلماء قبله من يشير إليه وينبه عليه ، كما عرفت من قبل عند الخطابي والقاضي عبد الجبار ، إلا أن عبد القاهر بلغ الغاية بما بين وقصاً .

ی

هذا العنصر الثالث الذي لابد منه هو الذي يسمَّى النظم ، قما هو هذا النظم يا تُرى؟ معنى النظم :

يقول عبد القاهر: إن النظم هو توخي معاني النحو، وبيان ذلك: أننا حينما ننطق بالكلمات والجمل، فلابد من أن تكون مرتبة ترتيباً مقبولاً معقولاً.

الكلمة كما نعلم: اسم وفعل وحرف ، ولابد من ترتيب صحيح بين هذه الأجزاء ، فلا يمكن أن يكون الترتيب بين حرف وحرف ، لا يمكن أن نقول مثلاً (إن الأجزاء ، فإن (إن) كما نعلم حرف شرط و (من) حرف جر ، ولا نستطيع أن نقول كذلك (هل بل) فإن ذلك ليس له معنى ، كذلك لا يجوز الترتيب بين الفعلين ، فلا نستطيع أن نكون جملة من قولنا (أخذ مشى) ، لأن مثل هذه لا تكون جملة مفيدة ، وهي مرفوضة كما بينته قواعد النحو .

" الترتيب لابد إذن أن يكون بين اسمين كتولنا (الوحدة قوة) ، أو بين اسم ألم وقعل مثل (ربح المجاهدون) أو يكون هناك حرف يربط بين الأسماء والأفعال ، " كما نقول (نصلى في الأقصى) ، (نبيع لله أرواحنا) .

هذه اللبنة الأولى في النظم ، وهر أن يكون موافقاً لقواعد النحر ، أما اللبنة الثانية وهي الأهم من سابقتها ، فهي أن يكون هذا النظم دقيقاً ، بحيث ترتب الثانية وهي الأهم من سابقتها ، فهي أن يكون هذا النظم دقيقاً ، بحيث ترتب المخطور أولاً ، ثم تختار لها بعد ذلك الألفاظ التي تتفق مع مخطور نفس ، وهذا ملحظ دقيق يحتاج منك إلى حضور نفس ، وحضور فكر ،

وجدية ويقظة ، والله المستعان ، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً ، وأنت تجعل الحزن سهلاً إذا شئت .

كثيرة تلك المعاني التي نجدها في نفوسنا ، ونجد أنفسنا مضطرين أن نعبر عنها بألفاظ يفهمها المخاطبون ، قد يسألك أستاذك عن حفظ سورة البقرة وسورة آل عمران ، وهما الزهراوان كما جاء في حديث سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فبماذا تجيبه يا ترى إذا كنت لم تحفظ إلا سورة البقرة ؟ يمكنك أن تقول "حفظت سورة البقرة " ويمكنك أن تقول " سورة البقرة حفظت " .

وقد يسألك سائل آخر " هل حفظت سورة البقرة ؟ " يمكنك أن تجيبه كذلك بالجملتين السابقتين : (حفظت سورة البقرة) ، (سورة البقرة حفظت) ، ولكن أمعنى ذلك أن الجملتين سواء ؟ .

قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد أن ننظر إلى المعنيين في أنفسنا ، أهما سواء أم بينهما اختلاف؟ ، وسنجد أن المعنيين مختلفان ؛ لأن السؤال الأول كان عن حفظ السورتين معا ، والذي قررته في نفسي أنني لم أحفظ إلا سورة البقرة ، وهذا الذي أريد أن أتلفظ به ، أما السؤال الثاني : فهو هل حفظت سورة البقرة ؟ ، والجواب أنني حفظتها ، وهذا الذي أريد أن أخبر به السائل .

إذن هناك اختلاف بين المعنيين في نفسي ، واذا كان هناك اختلاف بين المعنيين ، فلا بد أن ينتج عنه اختلاف بين اللفظين ، وعلى هذا فالاجابة الصحيحة عن السؤال الأول " سورة البقرة حفظت " وعن السؤال الثاني " حفظت سورة البقرة ".

نعن نرى أن اللفظ واحد في كلتا الجملتين ، لكن الذي اختلف النظم ، أعني ترتيب الكلمات ، قلنا في الجواب الأول (سورة البقرة حفظت) فقدمنا المفعول على الفعل ، فإن هذا التقديم يفيد القصر والاختصاص ، ومعنى هذا أنني لم أحفظ إلا هذه السورة ، فلم أحفظ سورة آل عمران ، أما الجملة الثانية (حفظت

سورة البقرة) ؛ فإن هذا هو الذي يتسق مع السؤال ، ولا يدل على أنني لم أحفظ على أنني لم أحفظ على أنني لم أحفظ

وهكذا ندرك أنه إذا اختلف المعنى الذي نريد أن نعبر عنه ، قلابد أن يختلف اللفظ الذي نريد أن تعبر به ، وإليكم مثالاً آخر :-

قد تذهبين لزيارة صديقتك سعاد في أيام الامتحانات ، فينكر عليك والداك هذه الزيارة فيقولان : (أتزورين سعاد ٢) ويكن أن يقال أيضاً (أسعاد تزورين؟) .

الجملتان سواء من حيث اللفظ ، ليس في أحداهما زيادة على الأخرى ، لكنهما اختلفتا من حيث النظم ، التقديم والتأخير ، وعلى هذا لابد أن يكون لكل منهما معناها الخاص بها ، فإذا كان إنكار والديك عليك زيارة سعاد ، لأن الوقت غير مناسب ؛ ولأن الظرف هو ظرف الامتحانات ، لا يجوز أن تضيعي وقتك بالزيارات فيجب أن تكون الجملة هكذا (أتزورين سعاد ٢) .

أما إذا كان إنكارهم لزيارتك لأنهما لا يريدان أن تكون علاقة بينك وبين سعاد لسبب ما ، فيجب أن يكون نظم الجملة هكذا (أسعاد تزورين ٢) . فالإنكار في الجملة الأولى توجه إلى الزيارة نفسها ؛ لانها في وقت غير مناسب ، أما في الجملة الثانية فقد توجه الإنكار لا للزيارة ، بل للمفعول ، كأنها ليست حرية بهذه الزيارة ، وذلك بقطم النظر عن الوقت وملامته .

وهكذا نرتب المعنى الذي نريد أن نتحدث عنه ، ثم نرتب الألفاظ التي نريد أن نعير بها . وهكذا ندرك نما تقدم أن النظم لابد له من عمليتين اثنتين :

أولاً : ترتيب المعاني في النفس .

^{*} ثانياً: ترتيب الألفاظ في النطق

وندرك كذلك أن النظم شيء غير اللفظ والمعنى .

مما سبق ندرك أن هناك فرقاً كبيراً بين قولي (أعني فلاتاً) ، وأن أقول (إياك أعني)؛ فإن معنى الجملة الأولى أنني أعنيه وقد أعني غيره ، أما الجملة الثانية فعناها أنني أوجه العناية له وحده .

وبين قولي " لا ضجة في الحجرة المجاورة " و " ليس في الحجرة المجاورة ضجة " ، فإن معنى الجملة الأولى نفي الضجة من الحجرة ، أما الجملة الثانية فتفيد أمرين اثنين :

أولاً : ما أفادته الجملة الأولى من نفي الضجة في الحجرة . ثانياً : إثبات الضجة في حجرتنا أو في حجرة أخرى .

هذا هو النظم الذي عناه عبد القاهر – رحمه الله – (ترتيب الألفاظ في النطق حسب ترتيب المعاني في النفس).

وقد حرص في كتاب الدلائل ، على توضيح أمرين اثنين :

أولاً : الرد على الذين يزعمون أن الفضيلة للإلفِاظ وحدها .

ثانياً: الفصول التطبيقية الكثيرة التي ذكرها شرجاً لنظريته.

الجانب الأولى: رده على على أنصار اللفظ:

١- أنه لو كانت الفصاحة للفظ وحده ، أي من حيث هو لفظ ، لكان ينبغي أن لا تفارقه الفصاحة في أي موضع ، والأمر ليس كذلك ، فكم من كلمة تغنى الأدباء بفصاحتها في موضع ، ولكنهم استرذلوها في مواضع أخرى ، كم من كلمة حسنت في بيت من الشعر ، ولكنها قبحت في آخر (١) .

الناس ليسوا سواءً في تذوق فصاحة الكلمات عن فلو كانت الفصاحة صفة للكلمة ، لما جاز أن تفارقها أبدأ ، فهي صفة لا تدرك بالسيعاء وإنما تدرك بالقلب ،

ونجن تعلم أن المعاني هي التي تدرك بالقلوب وليست الألفاظ ، أما قولهم كلام قصيح ، فإنما يقصدون به أنه متلائم مع المعنى الذي جيء به من أجله (١) .

٣- لو كانت الفصاحة للألفاظ وحدها لما كان هناك قرق بين الجمل المتفقة في الكلمات ، المختلفة في الأمثلة التي المكلمات ، المختلفة في النظم ، مع أننا رأينا كثيراً من الفروق في الأمثلة التي ذكرناها من قبل ، فما أعظم الفرق بين قولنا (سورة البقرة حفظت) و (حفظت سورة البقرة) ، (أتزورين سعاد ؟ وأسعاد تزورين ؟)، (لا ضجة في الحجرة المجاورة ضجة) .

تساؤل لابد منه :-

وقد تتساءلون هنا كيف ينكر عبد القاهر فصاحة الألفاظ ، مع أننا ندرك بداهة أن هناك ألفاظاً نجد لها خفة على ألسنتنا متكلمين ، وخفة على آذاننا مستمعين ، ولا نجد هذه الخفة لما يشابهها من ألفاظ إننا ندرك بداهة الفرق بين كلمتي (الغصن و العسلوج) ، و (السيف والخنشليل) و (النفس والجرشي) ، و (المزن والبعاق)ومعناهما واحد ، فكيف ينكر عبد القاهر أن يكون للفظة ذاتها خفة في نفسها على اللسان أو في الأذن ؟ .

والجواب أن هذا لا يخفى على أفراد الناس فكيف يمكن أن يخفى على عبد القاهر ، إن عبد القاهر لا ينكر أن يكرن للألفاظ المفردة قصاحة بمعنى أنها خفيفة في النطق أو على السمع ، ولكن حديثه عن الكلمات المجموعة بعضها إلى بعض ، حديثه ليس في الكلمات المفردة - إذن - فهو لا ينكر أن للكلمات المفردة خفة أو ثقلاً ، وأن بعضها من هذه الحيثية خير من بعضها الآخر ، وهذه قضية غلط فيها كثير من الكاتبين الذين ظنوا أن تركيز عبد القاهر على النظم أو على المعنى ،

⁽١) الدلائل ، ص ٤٠٧ .

وعدم إشادته بالألفاظ ، ظنوا ذلك إغفالاً منه لأفضلية بعض الكلمات على بعس من حيث جرسُها ووقعها في اللسان وعلى الأذن ، وليس الأمر كما ذهبوا إليه ، فالشيخ في أكثر من موضع من كتابه ينبه على هذه القضية ويشير إليها .

ولنستمع إلى ما كتبه ردأ على هذه الشبهة ، وهي أننا لا نستطيع أن ننكر التفاضل بين الألفاظ ، فلقد نجد المعنى يُعبر عنه بلفظتين ، إحداهما أسر نطقاً وأخف على السمع من صاحبتها ، يقول : " والجواب وبالله التوفيق أن فال للمحتج بذلك : قولك إنه يصح أن يعبر عن المعنى الواحد بلفظين ، يحتمل أمرين :

أحدهما : أن تريد باللفظتين كلمتين معناهما واحد في اللغة مثل " الليث و " الأسد" ، ومثل " شحط " ، و " بعد " ، وأشباه ذلك بما وضع اللفظن فيه لمعنى .

والثاني أن تريد كلامين ، فإن أردت الأول خرجت من المسلة ؛ لأن كلامنا نحن في فصاحة تحدث من بعد التأليف ، دون الفصاحة التي توصف بها اللفظة مفردة ، ومن غير أن يعتبر حالها مع غيرها " (١) .

وهذه إجابة من الشيخ حرية بالفهم ، لأنها تبدد كل وهم ، فهو لا ينكر أن بعض الكلمات المفردة أفصح من بعض من حيث خفتها وجرسها ، وهذا لا نأن له بالنظم ؛ لأن النظم لا يكون في الكلمة الواحدة ، وإنما النظم ضم بعض الكلمات إلى بعض ، وفصاحة هذا النظم هي التي يتحدث عنها الشيخ ويرى أنها ترجع إلى العنى .

ونراه يؤكد هذه القضية في أكثر من موضع من كتابه الدلائل (٢١).

والحق أننا بعد تتبع كتاب الدلائل وجدنا أن الشروط التي النترطها علماء البلاغة لفصاحة الكلمة وهي خفتها ، وكونها جارية على القياس الصرفي ، موافقة لما قروه اللغويون ، لم يهمله عبد القاهر ، بل أشار إليه ونبه عليه .

⁽١) الدلائل ص ٤٢٢ .

الجانب الثاني: القراعد التطبيقية لنظرية النظم :

القواعد التطبيقية التي ذكرها لشرح نظريته كثيرة ، عقد لها فصولاً مثل التقديم والتأخير ، والحذف والذكر ، والتعريف والتنكير ، والتأكيد ، والفروق بين الخير ، والقصر ، والفصل والوصل ، إلى غير ذلك من فصول . وفي هذه الفصول كلها يذكر تطبيقات عملية من آي القرآن الكريم ، ومن الشعر الجيد ليبرهن على أن النظم هو الذي يرجع إليه فضل الكلام .

فغي التقديم والتأخير مثلاً: يشير إلى قوله سبحانه { قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم } [الأنبياء: ٦٢] حيث قدم الضمير (أنت) على الفعل (قالوا أأنت فعلت) حيث جاء نظم الآية هكذا ولم يقدم الفعل فيقال (أفعلت هذا) وسر ذلك كما يرى عبد الفاهر أننا نقدم ما هو مشكوك فيه ، أما الأمر المتيقن فلا يجوز أن نقدمه ، فإذا كان الشك في الاسم قدمناه ، وإذا كان الشك في الفعل قدمناه ، فإذا سمعت قصيدة من أحد الناس وأنا لا أعرف أهي من شعره أم شعر غيره ، فلا يجوز أن أقول له (أقلت هذه القصيدة ؛)؛ لأن القول مفروغ منه ، وإنا يجب أن أقول (أأنت قلت هذه القصيدة ؛) لأن هذا هو الأمر المشكوك فيه أقالها هو أم

وإذا جلست في بيت أحد الناس فلا يجوز أن أقول (أبنيت هذا البيت ؟) لأن البناء قد تم ، وإنما أقول له (أأنت بنيت هذا البيت ؟) .

ونستطيع أن نفهم الآية الكرعة على هذا النحو ، فالأصنام قد حطمت ، ولكنهم يريدون أن يقرروا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتحطيمها ، فجاء نظم الآية هكذا (أأنت قعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ؟) .

وأما التعريف والتنكير، فيمثل عبد القاهر بقول الله تعالى ،حديثا عن اليهود { ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ${}^{[}$ البقرة : ٩٦]، ولم يقل على

الحياة، حيث يفيد التنكير أن اليهود يحرصون على الحياة أيا كانت ذليلة حقيرة ، فيها هوان وصفار.

ب وفي الفروق بين الخبر يفرق بين قولنا (زيد منطلق) و (زيد المنطلق) و (المنطلق) و (المنطلق زيد) فإن كلا من هذه العبارات لها معنى غير صاحبتها ، وهذا هو النظم ويطبق كل هذا على آيات من القرآن الكريم .

به وفي الفصل والوصل يبين عبد القاهر أنه إذا كان هناك جملتان ، وكانت الثانية ، متصلة بالأولى انصالاً وثيقاً ، كأن تكون تأكيداً أو بدلاً وجب فصلها عن الثانية ، ومعنى الفصل ترك العطف بالواو وعِثل لذلك بقوله سبحانه { بسم الله الرحمن الرحيم : آلم ذلك الكتاب لا ربب فيه ، هدى للمتقين } [البقرة : ١ . ٢) حيث جا مت كل جملة من هذه الجمل غير معطوفة على سابقتها ؛ لأن بينها اتحاداً في المعنى .

وكذلك قوله سبحانه { ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم } أبوسف: ٣١ حيث جاحت الجملة الثانية و إن هذا إلا ملك كريم » مفصولة غير معطوقة ، لأن كونه ليس بشراً ، ليس له معنى غير أنه ملك ، ألا ترى أننا إذا قلنا (إنها تقية إنها تؤدي الصلوات ، إنها تلبس الجلباب) لا يجوز أن نعطف هذه الجمل بعضها على بعض ، لأن العطف يقتضي التغاير ، وكونها تؤدي الصلاة ، وكونها تلبس الجلباب لا يختلف هذا أو ذاك عن كونها تقية ، ولو قيل (إنها تقية وإنها تصلي) لكانت الصلاة شيئاً غير التقوى ، والأمر ليس كذلك ، أما قولنا (إنها تقية رينها تحسن الطهي ، وإنها تجيد الخياطة) فلابد من العطف بين هذه الجمل ؛ لأن كلا منها مختلفة عن صاحبتها .

وفي أسلوب القصر يبين سر النظم في آيات كثيرة مثل قوله سبحانه { إِهَا يَعْمَر مُسَاحِد الله مِن آمن بالله واليوم الآخر } [التوية :١٨] و { فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب} [الرعد: ٤٠] ، { إِمَا المؤمنون إِخْرة } [الحجرات : ١٠] فمعنى (إِمَا

يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر } أي إن المؤمنين وحدهم هم الذين يعمرون مساجد الله لا غيرهم ، ولو قيل « إنما يعمر المؤمنون مساجد الله ، لكان المعنى أن المؤمنين يعمرون المساجد ولا يعمرون شيئاً آخر ، وهذا غير صحيح .

وقوله سبحانه { إِنَّا عليك البلاغ } معناه عليك البلاغ قحسب ، أما غيره من الحساب فهو لله وحده ، ولو قال إِنَّا البلاغ عليك ، لكان معناه أنك تبلغ دعوة الله وحدك ، ولا يجوز لأحد غيرك أن يبلغ هذه الدعوة ، وهذا ليس صحيحاً لأن المؤمنين جميعاً عليهم واجب التبليغ .

وهكذا قوله (إنما المؤمنون إخوة) معناه أن أعظم علامات الإيمان الأخوة ، فالمؤمنون إخوة للإمنون ، لكان فالمؤمنون إخوة لا متقاطعون ولا متدابرون ، ولو قيل إنما الإخوة المؤمنون ، لكان المعنى أن رابطة الأخوة لا تكون إلا بين المؤمنين وحدهم وهذا غير صحيح ، فإن الأخوة رابطة قد تكون بين المؤمنين وقد تكون بين غيرهم .

وهكذا نجد عبد القاهر يبذل قصارى جهده ، وهو يحرص كل الحرص على شرح نظرية النظم ، مبيئاً أن إعجاز القرآن الكريم إنا هو لهذا النظم البديع الذي بهر العرب وعجزوا أن يأتوا عمله ، وها هو عبد القاهر يبين لنا الغاية من هذه النظرية - نظرية النظم - وهي إدراك الإعجار وتذوق حلاوته .

النظم - إذن - هو سر الإعجاز ، أما أنواع المجاز والإستعارة والكناية، فمع ما لها من شأن إلا أن الفضل يرجع فيها إلى النظم ، وعمل لذلك بقوله سبحانه (واشتعل الرأس شيبا) أمريم :٤] فالإستعارة في قوله سبحانه (اشتعل) فالإشتعال كما نعلم للنار ، ولكن شبه انتشار الشيب بالاشتعال .

يرى عبد القاهر أن الفضل للنظم ، لا للإستعارة وحدها ، فلو أننا أبقينا الإستعارة وغيرنا النظم فقيل واشتعل شيب الرأس ، لم يكن للكلام هذا الفضل وتلك المزية ، وإنا كانت المزية والفضل أن أسندنا الاشتعال إلى الرأس ، وجعلت

كلمة شيباً تمييز ، وهو تمييز معول عن الفاعل كما يقول التعويون ؛ لأن الأصل (اشتعل شيب الرأس) .

وإذا أردت أن تدرك الغرق بين النظم في الجملتين ، أعني النظم القرآني (استعل الرأس شيبا) وقولنا (اشتعل شيب الرأس) . فانظر إلى هاتين الجملتين (اشتعل النار في البيت) و (اشتعل البيت نارا) ولا شك أنك مدرك ما بين الجملتين من فرق شاسع ، فالأولى تغيد اشتعال النار في جزء من البيت وقد يكون صغيرا ، وأما الثانية فتفيد التعميم أي اشتعال النار في البيت كله .

وجه إعجاز القرآن عنده :

وأخبراً يصل عبد القاهر إلى الحديث عن إعجاز القرآن ، أي ما الذي أعجز العرب ، ويضع احتمالات متعددة ؛ فقد يكون إعجاز القرآن في مفرداته ، أو معانيه ، أو حركاته ، أو فواصله أو غرببه ، ولكنه يرد كل هذه الوجوه . يقول :-

" لا يجوز أن يكون - الإعجاز - في الكلم المفردة التي هي أوضاع اللغة ، قد حدث في مذاقة حروفها وأصدائها أوصاف لم تكن لتكون تلك الأوضاف فيها قبل نزول القرآن ، وتكون قد اختصت في أنفسها بهيئات وصفات يسمعها السامعون عليها إذا كانت متلوة في القرآن ، لا يجدون لها تلك الهيئات والصفات خارج القرآن .

ولا يجوز أن تكون في " معاني الكلم المفردة " التي هي لها بوضع اللغة ، لأنه يؤدي إلى أن يكون قد تجدد في معنى - الحمد - و - الرب - ومعنى العالمين والملك واليوم والدين وهكذا ، وصف لم يكن قبل نزول القرآن ، وهذا ما لو كان ههنا شيء أبعد من المحال وأشنع ، لكان إياه .

ولا يجوز أن يكون هذا الوصف في " ترتيب الحركات و السكتات " حتى كأنهم تحدوا إلى أن يأتوا بكلام تكون كلماته على تواليه في زنة كلمات القرآن ،

وكذلك الحكم إن زعم زاعم أن الوصف الذي تحدوا إليه هو أن يأتوا بكلام يجعلون له مقاطع ، وقواصل كالذي تراه في القرآن ؛ لأنه أيضاً ليس بأكثر من التعديل على مراعاة وزن ، وإنما الفواصل في الآي كالقرافي في الشعر ، وقد علمنا اقتدارهم على القوافي كيف هو ، فلو لم يكن التحدي إلا إلى فصول من الكلام يكون لها أواخر أشباه القوافي ، لم يعوزهم ذلك ، ولم يتعذر عليهم .

ولا يجوز أن يكون الإعجاز بأن لم يلتق في حروفه ما يثقل على اللسان (١١)

" فإذا بطل أن يكون الوصف الذي أعجزهم من القرآن في شيء مما عددناه ، لم يبق إلا أن يكون في (النظم) لأنه ليس – من بعدما أبطلنا أن يكون فيه – الا النظم والاستعارة ، ولا يمكن أن تجعل الاستعارة الأصل في الإعجاز ، وأن يقصر عليها ، لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الإعجاز في آي معدودة في مواضع من السور الطوال مخصوصة ، وإذا امتنع ذلك فيها ، ثبت أن النظم مكانه الذي ينبغي أن يكون فيه " () .

ومن المفيد أن نشرح لك هذه الجملة من القول بإيجاز :

يبين عبد القاهر - رحمه الله - الأمر الذي كان به إعجاز القرآن الكريم ،

وتحدوا به فعجزوا أن يأتوا بمثله ، وهو في هذا يطرح بين يدي القاري، عدة أمور ،

⁽١) الدلائل ص ٣٨٦ .

⁽٢) الدلائل ص ٣٩١ .

يحتمل كل واحد منها أن يكون وجها من وجوه الإعجاز ،

الاحتمال الأول: من الممكن أن يكون الذي أعجزهم كلمات القرآن وألفاظه المفردة ، ولكن عبد القاهر يرد هذا القول ، وحق له أن يُرد ، لأن معنى كون هذه الألفاظ معجزة جهل العرب بها قبل نزول القرآن ، وأنهم لم يسمعوها إلا بعد أن نزل بها القرآن الكريم وهذا غير مقبول ؛ لأن ألفاظ القرآن الكريم لا يجهلها العرب ، ولهذا لم تكن غريبة عليهم .

الاحتمال الثاني: أن يكون الذي أعجز العرب معاني الكلمات ، وهذا مردود أيضاً ، لأنه يلزم منه أن يكون للكلمة معنى قبل نزول القرآن ، وأن يكون لها معنى آخر تجدد بنزول القرآن الكريم ، وهذا غير مقبول لأن معنى الحمد ، والكتاب، والريب ، والغلاح ، والخداع ، والفساد ، والاستهزاء والعبادة ، والفراش ، والأرض والسماء وغيرها من ألفاظ ، إن معنى هذه قبل نزول القرآن وبعد نزول القرآن شيء واحد .

الاحتمال الثالث: أن يكون سبب عجز العرب القالب الشكلي الذي جاءت عليه الكلمات القرآنية ، بيان ذلك أن كلام العرب ليس نوعاً واحداً ، فمنه الشعر ومنه الرجز ، ومنه السجع ، منه كلام موزون وكلام غير موزون ، والبنية الشكلية التي جاء عليها القرآن الكريم تختلف عن كل ما ألفه العرب وعرفوه ، فليس شعراً وليس سجعاً ، وليس شيئاً آخر من هذه الأشكال التي نطق بها العرب ، ويرد عبد القاهر هذا الاحتمال ؛ لأن من ركب جملاً تشبه الجمل القرآنية حري أن يكون كلامه معجز ا، ومنه هذه الحماقات التي قيل إنها عورض بها القرآن مثل والطاحنات طحنا ، والعاجنات عجنا و " الفيل وما أدراك ما الفيل " ومثل " إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر " ألم تر كيف فعل ربك بالحبلي ، أخرج منها نسمة تسعى " ولا يشك أصحاب هذه الكلمات بأنها حماقات ركيكة .

الاحتمال الرابع: أن يكون وجه الإعجاز القواصل القرآنية ، ويره عبد القاهر هذا الاحتمال ؛ لأن الفاصلة مثل القافية في الشعر - كما نعلم - ومن برع في الشعر وقوافيه لا يعجز أن يجعل للكلام خاقة تشبه القافية .

ولابد أن نعلق هنا بكلمة قصيرة ، وهي أن عبد القاهر ينفي أن يكون وزن الفاصلة وجها من وجوء الإعجاز ، أما اختيار الكلمة في الفاصلة كأن تختار كلمة يفقهون في آية ويعلمون في آية أخرى ، وسميع بصير في آية ، وغفور رحيم في أخرى ، ولقوم يتفكرون في آية ، وقوم يعقلون في أخرى فهذا يدخل في النظم الذي هو لب الإعجاز .

الاحتمال الخامس: أن تكون خفة الكلمات وعدم ثقلها وتنافرها هو وجه الإعجاز، ويرد عبد القاهر هذا القول بأن للعرب كلاماً مثيراً خالياً من الثقل والتنافر، متلاتمة حروفه في كلماته، وكلماته في جمله، ولم يقل أحد إن ذلك من الإعجاز.

الاحتمال السادس: أن يكون وجه الإعجاز ما في القرآن الكريم من استعارات، ويرد عبد القاهر هذا القول بأن الاستعارات ليست في جميع الآيات القرآنية، فكثير من الآيات، أو أكثرها ليس فيه استعارة، ويلزم على هذا القول أن تكون الآيات الخالية من الاستعارة غير معجزة وهذا أمر مجمع على وده.

وإذا بطلت هذه الاحتمالات كلها لم يبق إلا وجه واحد ، وهو النظم ، فنظم القرآن هو الذي كان به القرآن معجزاً ، وهو الذي أعجز العرب ، ولذا لما قالوا إن القرآن مفترى ، قال لهم : هاتوا أنتم عشر سور مفتريات ، افتروا معانيها كما تشاءون ، ولكن لتكن في نظم يشبه نظم القرآن ، فعجزوا .

والحق أن عبد القاهر قد سلك لإثبات ما يريد طرقاً فجاجاً ، ولم يترك منفذاً يرى فيه ثفرة لمعترض إلا سده . ولقد اشتمل كتاب الدلائل كما عرفنا من قبل على جانبين : الجانب النظري يناقش فيه الذين جعلوا الفضل للفظ ويرد عليهم ويقسو أحياناً ، والجانب العملي الذي كان تطبيقاً لقراعد النظم .

وبعد فهذه نظرية عبد القاهر امتازت بعمق التحليل ، وحسن السبك ، وصحة الترتيب ودقة الموضوع . ولقد برز فيها جانبان اثنان : الجانب النفسي أولاً والجانب الفكرى ثانياً .

أما الجانب النفسي، فيظهر في عمق التأثير الذي يحس به القاري، وهو يتأمل ويتدبرالكلام البليغ وفي مقدمته الآبات القرآنية، وأما الجانب الفكري، فتجده في العلاقة بين المعاني بعضها مع بعض من جهة، وبينها وبين الألفاظ لا من حيث الوضع والترتيب كلاهما.

هذه خلاصة عَجلى لتلكم النظرية العظيمة التي كانت نتاج فكر لأحد عظماء هذه الأمة - رحمهم الله . رحم الله عبد القاهر وجزاه عن العربية ، وكتابها المبين ، ودينها الخالد خير الجزاء .

٤- الإمام محمود بن عمر الزمخشري 🗥:

لقد كان فضل الله عنظيماً أن قيض لكتابه أثمة أعلاماً يبرزون عرائس الإعجاز بأثراب تشببة ، ومظاهر خلابة جذابة ، لقد كان فضل الله عظيماً أن قيض مثل عبد القاهر يبدع في نظرية النظم ، ولقد كان فضل الله عظيماً أن قيض لنا مثل الزمخشري ، يطبق هذه النظرية تطبيقاً عمليا تفصيلياً في تفسير كتاب الله تعالى تفسير الكشاف .

لقد كان الزمخشري بحق عالماً ألمياً ، وجهبذاً أحوذياً ، هضم نظرية عبد القاهر في النظم ، واستثمر ها استثماراً تاماً في تطبيقها على آي الذكر الحكيم ، وظهر ذلك جلياً في الكشاف كما قلت ، بل زاد عليها كثيراً ما جادت به قريحته ، وأنتجه فكره ، وسنضرب بعض الأمثلة التي أفادها الزمخشري من نظرية عيد القاهر في تفسيره .

عرفتم من قبل أن كتاب دلائل الإعجاز كان فيه جانب عملي ، وهي الفصول التي كتبها عن التقديم والتأخير والحذف والذكر ، والفصل والوصل ، والتعريف والتنكير ، وغير ذلك عما عرضنا له من قبل ، ولنعش مع الزمخشري ، وهو يشرح لنا هذه الفصول شرحاً عملياً في تنزيلها على الآيات الكرعة .

١- عند قوله سبحانه { ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين } [البقرة: ٢]
 يتسامل الزمخشري: لم قدم الريب في هذه الآية الكريمة ، وهو اسم (لا) النافية
 للجنس على الجار والمجرور ، بينما جاءت آية أخرى على عكس ذلك ، فتقدم فيها

⁽١) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري ، جار الله ، أبو القاسم من أثمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب ، سافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب يجار الله ، ولد عام ٤٦٧ هـ وتوفي عام ٥٣٨ هـ ، من كتبه تفسيره الكشاف ،الفائل في غريب اللغة المستقصى في الأمثال وغيرها .

الجار والمجرور ، وهي قوله سبحانه في وصف خبر الجنة « لا فيها غول ولا هم عنها يُنزفون ؟ » فهو يفيد عما ذكره عبد القاهر في التقديم والتأخير ، فتقديم الخبر على البندأ يفيد التخصيص ، لذلك جاء نظم كل من الآيتين متفقاً ومنسجماً مع المعنى الذي تحدثت عنه كل منهما .

فقوله سبحانه (لا ربب فيه) كل الذي يفيده نفي جنس الربب عن القرآن الكريم دون التعرض لغيره من الكتب ؛ إذ لو قال (لا فيه ربب) لكان المعنى نفي الربب عن القرآن وإثباته لغيره من الكتب الأخرى ، وهذا غير مراد هنا .

أما قوله (لا فيها غول) فالمتصود منه شيء آخر ، إذ للقرآن هنا هدفان الثنان : تني الغول (١) عن خمر الآخرة وهو ما فيها من ضور ، وهذا هو الهدف الأول ، أما الهدف الثاني فهو إثباته في خمر الدنيا ، ولو قال (لا غول فيها) لم تغد إلا شيئاً واحداً وهو نفى الغول عن خمر الآخرة (٢).

وقد تقدم لكم الفرق بين قولنا (لا ضجة في الحجرة المجاورة). وقولنا (ليس في الحجرة المجاورة ضجة) .

٢- عند قوله سبحانه { أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون }
 البقرة: ٥] يتساط الزمخشري، لم وسطت الواو في قوله (وأولئك هم) من ولكننا لا مجدها في آية الأعراف { أولئك كالأنعام بال هم أضل أولئك هم الفافلون) إلأعراف: ١٧٩].

ويجيب الزمخشري بأن الوار وسطت في آية البقرة ، لأن الجزاء مختلف ، فللمتقين جزا الن : صحة المنهج وهو قوله (أولئك على هدى من ربهم) ثم الغاية

والنتيجة وهي قوله (أولئك هم المفلحون) فالأمران مختلفان ، لذا جاء حرف المعطف ، أما آية الأعراف فليس فيها إلا شيء واحد ، فإن كونهم كالأنعام بيان لفقلتهم ، ولو أن الواو ذكرت في الآية فقال " واولئك هم الغافلون " كما جاءت آية البقرة ، لترتب عليه أمر محال ، وهو أن الأنعام ليست غافلة ، وهذا ما بينه عبد القاهر بياناً شافياً في حديثه عن الفصل والوصل (١).

عند قوله سبحانه $\{ 108 \, | \, 108 \,$

أما الأولى : فلقد جاء الخبر جملة فعلية لأنه يدل على التجدد ، وأما الثانية

فلأن مجيء الخبر اسماً يدل على الثبوت (Y) وهذا ما بينه عبد القاهر وهو يتحدث عن الغرق بين أخبر .

3- عند قوله « أولئك هم المفلحون » يبين الزمخشري الحكمة من مجيء ضمير الفصل (هم) والحكمة من تعريف الخبر (المفلحون) فضمير الفصل يؤتى به للتأكيد ولبيان أن ما بعده خبر لا صفة ، كما يبين أن الهدف من التعريف الاختصاص ، أي هم المفلحون لا غيرهم . وكل هذا نما عرض له عبد القاهر وأطال النفس فيه (٣).

٥- وعند قوله تعالى (ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير } (القصص : ٢٤ ، ٢٢) .

يقول: فإن قلت: لم ترك المفعول غير مذكور في قوله (يسقون) و (تلودان) و (لا نسقي) و (فسقى لهما) ؟ قلت: لأن الغرض هو الفعل لا المفعول ، ألا ترى أنه إغا رحمهما لأنهما كانتا على الذياد وهم على السقي ، ولم يرحمهما لأن مذودهما غنم ومسقيهما إبل مثلاً ، وكذلك قولهما (لا نسقى حتى يصدر الرعاء) المقصود فيه السقى لا المسقى " (١) .

وقد ذكر هذا الإمام عبد القاهر ، وبين أن المفاعيل حذفت من الأفعال الأربعة لأن الفرض أن يعلم أنه كان من الناس في تلك الحال سقي ، ومن المرأتين ذود ، وأنهما قالتا لا يكون منا سقي ، وأنه كان من موسى بعد ذلك سقي ، أما ما كان المسقي أغنما أم إبلاً فخارج عن الغرض ، ولو قال (تذودان غنما) لطن أن موسى عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهما الذود من حيث هو ذود ولكنه أنكر عليهما أن تذودا غنما ، ولو ذادتا بقرأ لما أنكر ذلك (٢) .

وهكذا نجد الزمخشري يعيش مع نظرية عبد القاهر في تفسير الكشاف ، بل لا يكتفي بذلك فيبين لنا ألواناً من الإعجاز البياني . ولعلنا لا نغالي ولا نتجاوز المقيقة إذا قلنا إن الإبداع في تقرير قضايا الإعجاز وقف عند ما قرره عبد القاهر في نظريته ، وطبقه الزمخشري في كشافه ، والذين جاءوا من بعدهما لم يزيدوا شيئاً ذا بال ، إغا كان الذي ذكروه شرحاً أو اختصاراً ، أو نقلاً وقد تظهر عليه سمات التكلف .

تحليل سورة الكوثر:

وما دمنا نتحدث عن الزمخشري وإبداعه ، فمن المفيد هنا أن نطلعكم على تحليله لأقصر سورة في كتاب الله تعالى ، وهي سورة الكوثر ، وهي عا اشتملت

عليه الخطة ، ولكن واضع الخطة نسبها لابن القيم ، لأنها مذكورة في كتاب الفوائد المشوق ، وإذا أردنا أن نرجع الأمور إلى أصولها ، فإن تفسير هذه السورة هو للزمخشري - رحمه الله - ذكر حاصله الرازي في كتابه نهاية الإيجاز ، فليس من الإنصاف أن ننسب القول لغير قائله .

قال الفخر الرازي: لجار الله العلامة - الزمخشري - في ذلك - أي في إعجاز سورة الكوثر - رسالة وأنا أذكر حاصل ما فيها في هذا الموضع: قوله تعالى وإنا أعطيناك الكوثر » فيه ثمان فوائد:-

الفائدة الأولى: إنه يدل على عطية كثيرة ، مستندة إلى معطر كبير ، ومتى كان ذلك كانت النعمة عظيمة ، وأراد بالكوثر أولاده إلى يوم القيامة من أمته ، جاء في قراءة عبد الله " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وهو أبوهم وأزواجه أمهاتهم " ، وأيضاً ما أعطاه الله في الدارين من مزايا الأثرة ، والتقديم والثواب لم يعرف كنهه إلا الله ، ومن جملة الكوثر ما اختصه به من النهر الذي طينه المسك ورضراضه (١) التوم (٢) ، وعلى حافاته من أواني الذهب والفضة مالا تعادة النجوم .

الثانية : إنه بنى الفعل على المبتدأ ، فدل على الخصوصية ، فإن تقديم المحدث عنه آكد لاثبات الخد .

الثالثة : إنه جمع ضمير المتكلم وهو يشعر بعظم الربوبية .

الرابعة : إنه صدر الجملة بحرف التوكيد الجاري مجرى القسم .

الخامسة : إنه أورد الفعل بلفظ المضي ، دلالة على أن الكوثر لم يتناول عطاء العاجلة دون عطاء الآجلة ، دلالة على أن المترقع من سيب الكريم في حكم الواقع.

⁽١) الرضراض : الحصى أو صغارها ﴿ القاموس المحيط : ص ٢٨٩ ﴾

 ⁽٢) التوم جمع : والتومة بالضم اللؤلؤ [القاموس المحيط : ص ١٤٠٠]

السادسة : جاء الكوثر معلوف الموصوف ؛ لأن المثبت ليس فيه ما في المعلوف من فرط الإبهام والشياع ، والتناول على طريق الإنساع .

السابعة : اختار الصفة المؤذنة بالكثرة ، ثم جاء بها مصروفة عن صيغتها .

الثامنة: أتى بهذه الصيغة مصدرة باللام المعرفة لتكون لما يوصف بها شاملة، وفي إعطاء معنى الكثرة كاملة ، ولما لم تكن للمعهرد وجب أن تكون للحقيقة ، وليس بعض أفرادها أولى من بعض فتكون كاملة ، وقد دخل فيه الجواب عن كونه غير معقب ابنا ؛ لأن بقاء الابن بعده لا يخلو عن أمرين ؛ إما أن يجعل نبياً ، وذلك محال لكونه خاتم الأنبياء ، أو لا يجعل نبياً وذلك يوهم أنه خلف سوء فصين عن تلك الوصمة بما أعطي من الخير الكثير ، وهو حصول الغرض المتعلق بهم مع إنتقاء الوصمة اللازمة لو كانوا ولم يكونوا أنبياء .

هو وقوله عز وجل { فصل لربك وانحر } [الكوثر: ٢] فيه ثمان فوائد: الأولى: فا، التعقيب ههنا مستعارة من معنى التسبب لمعنيين: أحدهما: جعل
الإنمام الكثير سبباً للقيام بشكر المنعم وعبادته، وثانيهما: جعله سبباً لترك الميالاة
بقول العدو؛ سبب نزول السورة أن العاص بن وائل قال إن محمداً صنبور، فشق
ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله هذه السورة.

الثانية : قصده بالأمرين التعريض بدين العاص وأشباهد عمن كانت عبادته ونحره لغير الله ، وتثبيت قدمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الصراط الستقيم ، وإخلاصه العبادة لوجهه الكريم .

النالثة : أشار بهاتين العبادتين إلى نوعي العبادات ؛ أعني بها الأعمال البدنية التي الصلاة أمامها ، والمالية التي نحر البدن سنامها .

الرابعة : التنبيه على ما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الاختصاص بالصلاة ، حيث جعلت لعينيه قرة ، وبنحر البدن التي كانت همته فيه قوية . الحامسة : حلَّف اللام الأخرى لدلالته عليها بالأولى .

السادسة : مراعاة حق التسجيع الذي هو من جملة صنعة البديع ، إذا ساقه قائله مساقاً مطبوعاً ولم يكن متكلفاً ولا مصنوعاً .

السابعة: إنه قال لربك وفيه حسنان: وروده على طريق الإلتفات التي هي أم الأمهات، وصرف الكلام عن لفظ المضمر إلى لفظ المظهر، وفيه إظهار لكبرياء شأنه، وإبانة لعزة سلطانه، ومنه أخذ الخلفاء قولهم: يأمرك أمير المؤمنين بكلا، وعن عمر رضي الله عنه أنه حين خطب الأزدية إلى أهلها قال: خطب إليكم سيد شباب قريش مروان بن الحكم، وسيد أهل المشرق جرير بجيلة، ويخطب إليكم أمير المؤمنين عنى نفسى.

الثامنة : علم بهذا أن من حق العبادة أن يخص بها ربهم ومالكهم ، وعرض بخطأ من عَبد مربوباً ، وترك عبادة ربه .

الكوثر: ٣] فيه خمس قوائد: ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى { إِنْ شَانِئُكُ هُو الْأَبْتُرِ } [الكوثر: ٣] فيه خمس قوائد:

الأولى : علل الأمر بالإقبال على شأنه ، وترك الإحتفال بشانته ، على سبيل الإستئناف الذي هو جنس حسن الموقع ، وقد كثرت في التنزيل مواقعه .

الثانية: ويتجه أن تجعلها جملة للإعتراض مرسلة إرسال الحكمة الخاقة الأغراض ، كقوله تعالى « إن خير من استأجرت القوي الأمين » وعني بالشاني العاص بن وائل .

الثالثة : إنما ذكره بصفته لا باسمه ليتناول من كان في مثل حاله في كيده التالثة .

الرابعة : صدور الجملة بحرف التركيد ، وفيه أنه لم يتوجه بقيله إلى الصدق، ولم يقصد به الإفصاح عن الحق ، ولم ينطق إلا عن الشنتان الذي هو حريب البغي والحسد ، وعن البغضاء التي هي تتيجة الغيط والحرد ، ولذلك وسمه بما ينبئ

عن المقت الأشد .

الخامسة : جعل الخير معرفة ليتم البتر للعدو الشانئ حتى كأنه الجمهور الذي المستد. يقال له الصنبور .

ثم هذه السورة مع علر مطلعها ، وقام مقطعها ، واتصافها مما هو طراز الأمر كله من مجيئها مشحونة بالنكت الجلائل ، مكتنزة بالمحاسن غير القلائل ، فهي خالية من تصنع من يتناول التنكيت ، وتعمل من يتعاطى التبكيت » (١) .

^{. (}١) نهاية الإيجاز ، ص ١٩٠ ، تحقيق د. إبراهيم السامرائي و د. محمد أبو علي ٠

الفصل الثاني المحدثون والإعجاز

وتتحدث قيه عن :
إعجاز الترآن للراقعي
النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز
إعجاز الترآن عند سيد قطب وكتابه التصوير الفني
إعجاز الترآن للدكتورة عائشة بنت الشاطيء
الشيخ محمد متولي الشعراوي في إعجاز الترآن
موريس بوكلي في كتابه دراسة الكتب المقدسة

الفصل الثاني : المُحدّثون والإعجاز

يحمل هذا العلم في كل زمن قوم ينفون عنه كل تحريف ، ويميطون عن طريقه كل أذى ، لذا رأينا للمحدثين في هذا العصر جهوداً طيبة مشكورة في موضوع الإعجاز ، وإن كانوا قد أفادوا كثيراً عن تقدمهم من العلماء ، فلقد كان لكثير منهم ملحوظات جديرة بالتقدير ، حرية بالتسجيل ، ثم إن لكل عصر أسلوبه الذي يلائمه ، وطريقته التي تناسبه ، وسنطلعكم على نتاج هؤلاء لتقطفوا من جناهم ، محاولين أن نذلل لكم هذه القطوف لتكون دانية إن شاء الله .

كان للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده - رحمه الله - جهد لا ينكر في النهضة التفسيرية ، وما يتصل بعلوم القرآن الكريم ، ولغته وبلاغته ، فلقد ظل كتابا عبد القاهر - رحمه الله - الدلائل والأسرار بعيدين عن متناول العلماء والأدباء المثقفين حقبة طويلة من الزمن حتى جاء الشيخ - رحمه الله - فحببهما إلى المثقفين ، وكان له حلقة علم في تدريسهما ، كما كان له مجالس في جامع الأزهر لتدريس التفسير ، وكان من نتائج ذلك كله هذه الجهود الطببة التي وجدناها في آثاره وآثار العلماء من بعده .

إعجاز القرآن للرافعي :

كان أول كتاب ظهر في إعجاز القرآن الكريم للأستاذ مصطفى صادق الرافعي – رحمد الله – والرافعي منحة من منح الله لهذه الأمة في عصر كان الناس في أمس الحاجة إليه ، فلقد وهبد الله قلما ذاباً عن القرآن ولغته ، أمام هجمات شرسة، وحقاً كان الرافعي كاتب العربية المنافع عنها ، جعل الله منه في الأواخر كما جعل من حسان في الأوائل .

وكانت كتابته تتصف بالعمق في الأسلوب ، مع سعة في الإطلاع ، مع قوة في العرض ، يزين ذلك كله عاطفة صادقة ، وإحساس مرهف ، وخيال خصب ،

وذهن ثاقب .

كان يرقى مع قارئه في سلم البيان ، ليصل به إلى السمو الأدبي ، ولنستمع إليه في هذه الكلمة الحية الموجزة المعبرة : « عابوا السمو الأدبي بأنه قليل ، ولكن الحير كذلك ، وبأنه محير ولكن ... الحسن كذلك ، وبأنه محير ولكن ... الحسن كذلك ، وبأنه كثير التكاليف ، ولكن الحرية كذلك .

إن لم يكن البحر فلا تنتظر الدر ، وإن لم يكن السحاب فلا تنتظر المطر ، وإن لم تكن البحرة الورد فلا تنتظر الورد ، وإن لم يكن الكاتب البياني فلا تنتظر البيان».

والرافعي أديب ، لم يقتصر أدبه على النثر وحده ، بل كان كاتباً وشاعراً ، وتاقداً كذلك ، وقليل أولئك الذين اجتمعت لهم هذه الصفات كلها ، وكما كان الرافعي شاعراً وكاتباً له طابعه المعيز في الشعر ، وأسلوبه الواضح في الكتابة ، فقد كان أيضاً ناقداً له منهجه المستقل في نقده ، ولم يخرج نقد الرافعي عن الهدف العام الذي دار في إطاره أدبه وهو : الذود عن حمى الدين واللغة العربية ، ولقد افاد الأدب العربي ولغته ، وانتفعت حقول الفكر ومبادين الثقافة من جهود الرافعي في النقد افادة غير محدودة . (١) ، ولعل أعظم كتبه من حيث القيمة العلمية «تاريخ أداب العرب » ويتكون من ثلاثة أجزاء كان الجزء الثاني منه حديثاً عن القرآن الكريم ، وهو أصل لكتاب الإعجاز ، فقد وسعه الرافعي وزاد ما شاء الله له، فكان كتابه (إعجاز القرآن) .

يحتوي الكتاب على موضوعين كل منهما ذو شأن وخطر : أحدهما إعجاز القرآن والثاني البلاغة النبوية .

بدأ هذا الكتاب بكلمة رصينة جزلة عن القرآن الكريم ، ثم تحدث عن علوم

⁽١) بلاغة القرآن في أدب الرافعي / د. فتحي عبد القادر فريد ص ٥٩ .

القرآن الكريم: نزوله وجمعه وقراطته، وغير ذلك من موضوعاته، وأخذت هذه ما يقرب من نصف الكتاب، ثم تحدث عن معنى الإعجاز، وذكر جهود السابقين وعلق عليها، وبعد أن انتهى من ذلك كله أنشأ يتحدث عن الإعجاز كما يراه فبين بادي بدء أن القرآن الكريم معجز من جهات ثلاث:

من حيث تاريخه بين الكتب السماوية فهو كتاب محفوظ ، ولم يطرأ
 عليه تحريف ولا تبديل .

٢- من حيث آثاره ، فلم يعرف في الدنيا كتاب ، كان أثره ولا يزال مثل
 هذا الكتاب المين .

٣- من حيث حقائقه ، وهي حقائق في مجالات متعددة ، تعدد أغاط الحياة، ولكنها حقائق ليس فيها ثغرة يتسلل من خلالها زيغ أو زائغ ، و وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » .

وبين الرائعي أنه ليس له غرض في الحديث عن هذه التراحي الثلاث ، وإغا غرضه في هذا الكتاب أن يتحدث عن الإعجاز البياني ، وهي الجهة الرابعة من جهات إعجاز هذا الكتاب .

ويبين أن الفضل يرجع لهذا الكتاب في وحدة الأمة ، وبخاصة وحدتها اللغوية ، ويتحدث في هذا الباب عن أسلوب القرآن ونظمه وغرابة أوضاعه التركيبية ، وهو وإن كان يلتقي في كثير من الحقائق مع ما كتبه الأقدمون ، فإنه والحق يقال صبغ ذلك كله بصبغة جديدة ببراعة بيانه وقوة أسلوبه ، وجميل تصويره ونفث أحاسيسه ، وصادق عاطفته ، وشدة غيرته الإيانية ، وسعة معرفته باللغة وأسرارها ، فلقد هضم ما كتبه الأقدمون في موضوع اللغة على تعدد جهاته ونواحيه ، ففي حديثه عن أسلوب القرآن يبين أنه لما كان الأسلوب ، أسلوب كل وتواحيه ، فني حديثه عن أسلوب القرآن يبين أنه لما كان الأسلوب ، أسلوب كل

العرب لأول وهلة حينما سمعوه أنهم مهما أتوا من حظ في أفانين الأساليب نظمها ونثرها ، فسيظل أسلوب القرآن بعيداً عن متناول السنتهم ، ومن أن تطمع فيه عقولهم مهما بذلوا في ذلك من معاولات .

أسلوب القرآن:

Land Text

ويرى الرافعي أن سر التفاوت بين أسلوب القرآن وأسلوب البشتر ، مع أن المادة اللغوية واحدة لا تختلف ، يرجع إلى أمور أهمها

أولاً: ما نجده في أسلوب القرآن من قوة نسج ، وإحكام في السرد ، بحيث لو قرأته كله من أوله إلى آخره ، فإنك لا تحس بنبوة أو ثفرة ، وأنت تنتقل من معنى إلى آخر ، ومن الآية إلى التي بعدها ، أو من موضوع إلى موضوع .

ثانياً: إن هذا الإحكام وتلك القوة في الأسلوب القرآني نجدها في القرآن مكيد ومدنيد على السواء، فهو لا يختلف في تصويره اليوم الآخر، والحديث عن الكون وآيات الوحدانية، لا يختلف في هذه عند في آيات الأحكام على تعددها، وهذا ما لا نجده عند فصحاء العرب شعراء وخطباء.

ثالثاً : وعلى هذا فأسلوب القرآن الكريم نسق واحد ، وهذا ما يجعله يتختلف عن أساليب البشر ، حيث كانت أمزجتهم تنعكس على أساليبهم .

وما قرره الرافعي في أسلوب القرآن عبد قريبا ثما خدتناك عند عند الباقلاني، لكن الرافعي أفرغه بقالب جديد ، وأنشأ بنناء معكما قريا ، وأضغى عليد ما منحد الله من قوة أسلويد ، وأضال إليد ما يتعن مع روح العصر .

نظم القرآن :-

أما نظم القرآن عند الرافعي ، فهو يتمثل :

أولاً في الحروف وأصواتها .

ثانياً : في الكلمات وحروفها .

ثالثاً: في الجمل وكلماتها.

وهذا ترتيب طبعي منطقي ، فالحروف هي التي تتكون منها الكلمات ، والكلمات هي التي تتكون منها الجمل ، ويرى الرافعي أن أصوات الحروف في القرآن الكريم منسجم بعضها مع بعض ، بحيث يتكون فيها جرس صوتي خلاب ، أو كما يعبر عنه بلغة العصر " موسيقى صوتية جذابة " فقد نجد ثقلاً في ضم حرف لحرف ، أو إتباع حركة لحركة ، ولكن هذا الثقل يتلاشى في نظم القرآن الكريم ، ويمثل لذلك بقول الله تبارك وتعالى { ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر } القمر: ٣٦] فرغم هاتين الضمتين الثقيلتين على النون والذال في كلام الناس ، إلا أنهما جاءتا في القرآن الكريم بعيدتين عن هذا الثقل ، بل جاءتا بجرس أخاذ .

ويتفنن الرافعي في بيان هذه الحركات ، وقد تجيء الكلمة على حروف كثيرة عما يدعو إلى ثقلها في النطق وعلى السمع ، لكنها في القرآن يذهب منها كل هذا ، وعمل لذلك بقوله تعالى { فسيكفيكهم الله } [البقرة : ١٣٧] وقوله «ليستخلفهم » وما ذلك إلا لاختيار الحروف والحركات .

أما الكلمات فهي كلمات موحية معبرة فيها الإنسجام بين الصوت والمعنى ، وأما الجمل فهي جمل قدرت لها كلماتها تقديراً محكماً بحيث لا تجد كلمة زائدة ، أو معنى فيه شيء من النقص ، ولذا فإنَّ الرافعيَّ ينكر الزوائد في كتاب الله تعالى ، كما يرى أن التكرار إنما جاء لحكم بيانية .

وقد تأتي الكلمة الغريبة في القرآن ، لكننا إذا نظرنا لتأليفٍ حروفها من

جهة، وإلى غرابة المعنى الذي جاءت فيه من جهة أخرى نجدها قد فصلت تفصيلاً بحيث لا يصلح غيرها مكانها ، وذلك مثل كلمة (ضيزى).

يقول الدكتور فتحي عبد القادر: من أبرز الأسباب التي كتبت للرافعي الشهرة والمجد وعلو المنزلة بين دارسي الإعجاز - وجعلت لكتابه (إعجاز القرآن) فطأ معيناً بين ما كتبه القدامي والمحدثون عن الإعجاز القرآني - ما كتبه عن انسجام الحروف وأثره في البلاغة القرآنية.

فما كتبه الرافعي عن الموسيقى القرآنية التي نشأت عن توالي الحروف وانسجامها يعتبر من غير شك ميزة وسبقاً وتفرداً له في ميدان البلاغة القرآنية (١)

الأصوات الثلاثة :-

يرى الرافعي أنه ينتج من الكلمات في حروفها ، والجمل في كلماتها ، أصوات ثلاثة هي : صوت النفس ، وصوت العقل ، وصوت الحس .

أما صوت النفس فإنما ينشأ من الكلمات ومعانيها ، فكل لفظة تتساوق وتنسجم مع معناها الذي أعدت له ، وهذا ما يسمى في العصر الحديث بالإيحاء ، وأما صوت العقل فإنما ينشأ من تركيب الكلمات في الجمل ، ذلك لأن هذا التركيب أعني تركيب الكلمات في الجمل لابد فيه من عمليات فكرية ، فنحن بداهة بحاجة ماسة إلى الفكر والعقل لندرك الصلة بين الكلمات في الجمل ، وهذان الصوتان قد عرفهما العرب من قبل .

أما صوت الحس فهو الذي لم يعرفه العرب قبل القرآن ، وهو تقدير الكلمات تقديراً محكماً لمعانيها ، بحيث لا نجد كلمة فضفاضة تزيد على المعنى الذي جيئت

من أجله وأخرى لا تعبر عن المعنى تعبيراً تاماً ، وهذا ما لا نجده في شعر أو نثر ، فقد نجد البيت الواحد في القصيدة أو الجملة في الخطبة ، ننعم النظر فيها ، وإذ بنا عكن أن نطرح بعضها ونستغنى عند وليس كذلك القرآن الكريم .

وهكذا يضى الرافعي يحدثنا عن غرابة أوضاع القرآن التركيبية .

موقف الرافعي من القول بالصرفة :

عرفت أن معنى الصرفة: صرف الله للعرب أن يأتوا بمثل القرآن، ومعنى ذلك أن الله سلبهم القدرة التي تمكنهم من المجيء بكلام يشبه القرآن الكريم في نظمه وأسلوبه، كما يسلب الإنسان السليم القدرة على تحريك يده، وهذا الذي روي عن النظام المعتزلي شيخ الجاحظ.

وروي عن غيره ممن جاموا بعده أن معنى الصرفة: أن الله سلب العرب العلوم التي قكنهم من الإتيان عمل ما في القرآن.

ويترتب على هذا وذاك أن عجز العرب عن الإتيان عمل القرآن ليس ناشئاً عن رفعة أسلوب القرآن ويديع نظمه ، وعلو شأته في البلاغة ، بل هو راجع عند القائلين بالصرفة لأمر آخر خارج عن القرآن الكريم وهو أن حال الله بينهم وبين ذلك، وإلا – أي لولا أن صرفهم الله – لكان عقدورهم أن يأتوا عمثله ، كيف لا ولهم الكلام الليغ شعراً ونثراً .

عرض الرافعي - رحمه الله - للقول بالصرفة ، ولشيء من سيرة النظام الذي اشتهر عنه هذا القول ثم قال بأسلوب ساخر:"

وهو عندنا رأي لو قال به صبية المكاتب ، وكانوا هم الذين افتتحوه وابتدروه، لكان ذلك مذهباً من تخاليطهم في بعض ما يحاولونه إذا عمدوا إلى القول فيما لا يعرفون ليوهموا أنهم قد عرفوا .

وإلا فإن من سلب القدرة على شيء بانصراف همته عنه ، وهو بعد قادر عليه

مقرن له ، لا يكون تعجيزه بذلك في البرهان إلا كعجزه هو عن البرهان ، إذ كان لم يعجزه عدم القدرة ، ولكن أعجزه القدر وهو لا يغالب ، والمرء ينسى ويذكر ، وقد يتراجع طبعه فترة لا عجزا ، وقد يعتريه السأم ويتخونه الملال ، فينصرف عن الشيء ، وهو له مطيق ، وذلك ليس أحق بأن يسمى عجزا من أن يسمى تهاونا ولا هو أدخل فيما يحمل عليه الضعف منه فيما يحمل عليه فضل الثقة

وعلى الجملة فإن القول بالصرفة لا يختلف عن قول العرب فيد " ان هو إلا سحر يؤثر " وهذا زعم رده الله على أهله وأكذبهم فيه وجعل القول به ضرباً من العمى (أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون } ، فاعتبر ذلك بعضه ببعضه فهو كالشيء الواحد " (١)).

وتوضيحاً لكلام الرافعي نقول: أن القول بالصرفة لا يتفق مع الحكمة الإلهية بيان ذلك: أن الله قد تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، أو بسورة منه، فهل يليق بالحكيم الخبير والحكم العدل، أن يقول لهم: لتجتمعوا، ولتتعاونوا، ولتبذلوا كل ما عندكم من جهد وطاقة، ولتستعينوا بمن تشاون، افعلوا كل ذلك من أجل الإثبان بسورة، ومع ارخاء العنان لهم يقول: سأمنعكم وأصرفكم عن هذا.

لنتصور مدرساً وضع أسئلة الإمتحان لطلابه ، ولكنه عند لحظة الامتحان جمع الأقلام من الطلاب ، أو أطفأ الكهرباء ، ولنتصور أحد الناس يتحدى حامل الأثقال ، ولكنه حينما جاء ليحمل قيد يديه ، ماذا يقول الناس عن هذا المدرس وهذا المتحدي ، إن عملهما ليس فيه شيء من الحكمة ولا الجدية ، بل هو عبث .

وإذا كان هذا لا يليق بالبشر ، فكيف يتفق مع الحكمة الإلهية ؟ كيف يتحدى الله الخلق إنسا وجنا بقوله { قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا

⁽١) إعجاز القرآن للرافعي ، ص ١٤٦ .

عِثل هذا القرآن لا يأتون عِثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا } ثم بعد ذلك يصرفهم ويسلبهم القدرة ، سبحان ربنا ذي الجلال والإكرام ، أحكم الحاكمين ١١ .

على أن الجديد في كلام الرافعي عن الصرفة الموازنة بين هذا القول وقول المرب عن القرآن الكريم " إن هذا إلا سحر يؤثر " وقد رد الله هذا الإفتراء وأبطله ، وكذلك القول بالصرفة قول باطل يتنافى مع بدهيات العقل ، ومسلمات المنطق ، لأنه يتنافى مع الحكمة الإلهية .

إن كتاب إعجاز القرآن للرافعي ، كتاب ينبض بالحياة والعاطفة الصادقة ، ولكنه يغلب عليه الطابع النظري ، وكنا نود أن يكثر فيه الرافعي من التطبيقات العملية ، ولكن عذره في ذلك أنه كان عازماً على أن يكتب كتاباً آخر ، وهو سر الإعجاز يفرده بجعله خاصاً بالتطبيقات العملية ، وقد كتب بعض فصول هذا الكتاب ، ولكنه فاضت روحه إلى بارتها قبل أن يتمه ، هذه واحدة .

أما الثانية فإن أسلوب الرافعي رصين قوي جزل ، وقارئه لابد له من مراس ومعرفة لغوية ؛ لذا وجدناه يصعب فهمه على كثير من الناشئة اليوم ، ثم إن الرافعي لم يلق أدبه عناية من المثقفين ، وهذا أمر مقصود ؛ لأن كثيراً من المثقفين تتملذ لمدارس وكتاب فتنوا بآداب الغرب .

رحم الله الرائعي رحمة واسعة ، وجزاه عن العربية وكتابها خير الجزاء .

Y- و أستاذنا الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله وكتابه النبأ العظيم » لقد فتح الرافعي - رحمه الله - باب البيان القرآني في العصر الحديث ، ولكنه كان ذا عمق في الفكرة ، وعلو في الأسلوب ، وسمو في العبارة ، ورعا يحول هذا كله بين بعض الناس وبين ولوج هذا الباب ، فكان لابد عن يسير على منهجه مع عمق في البحث ، وسهولة في الأسلوب ، ويسر في العبارة ، وإلمام بالفكرة ، فهيأ الله لكتابه ولتلك الأمة رجلاً جمع إلى تلك الخصال كلها روحانية الكلمة ؛ ذلكم هو الأستاذ الدكتور محمد عبدالله دراز - رحمه الله - ، إنه الرجل الذي يصل معناه إلى قلبك ، حين وصول لفظه إلى أذنك ، ولقد كانت كتابته ومعاضراته خير شاهد على ذلك .

وإن مما يسعدني وأفخر به وأعتز ، وأشرف ، شاكراً الله على نعمه ، أن تتلملت لأساتذة فضلاء ، جهابلة أفذاذ ، منهم الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز صاحب النبأ العظيم ، ومنهم الدكتور محمد يوسف موسى والشيخ محمد الأودن والشيخ محمود الغنيمي وخالي الشيخ يوسف عبد الرزاق المشهور بالمشهدي وغيرهم -رحمهم الله - وجزاهم عنى كل خير.

وكتاب النبأ العظيم في الإعجاز هو من خير الكتب وأدقها وأعمقها ، إن لم يكن خيرها وأدقها وأعمقها ، ويأتي في الترتيب الزمني بعد كتاب الأستاذ الرافعي رحمه الله - منذ أن أنشئت الكليات الأزهرية عام (١٣٥٧ هـ - ١٩٣٣ م) .

قسم أستاذنا كتابه إلى مبحثين : الأول : في بيان مصدر القرآن الكريم . الثاني : إعجاز القرآن .

وبعد أن انتهى من المبحث الأول قال:" وبعد فإننا في هذا المنهج الذي سلكناه من أول البحث إلى هذا الحد لم نرد أن نعرض للقرآن في جوهره، بل كان قصارى ما صنعناه أننا درسنا الطريق التي جاء منها قما وجدنا في إعترافات صاحبه ، في حياته الخلقية ، ولا في سائر الطروف العامة أو حياته الخلصة ، ولا في سائر الطروف العامة أو الخاصة التي ظهر منها القرآن ، إلا شواهد ناطقة بأن هذا القرآن ليس له على ظهر الأرض أب ننسبه إليه من دون الله .

وتلك كلها دراسات خارجية إنما يسلكها رجل وقف معنا على طرف صالح من هذه الحياة النبوية وملابساتها ، وكان مع ذلك سليم الفطرة يتعرف الأشياء بمثالها ، ويهتدي إليها بأترب أمارتها ، فمثل هذا سيرضى منا بهذا القدر ويهتدي به .

وأما الذين لا يعلمون عن تلك الحياة إلا قليلاً - وكثير ما هم - والذين يريدون أن يأخذوا حجة القرآن لنفسه من نفسه ، فهؤلاء لا غنى لهم أن نتقدم بهم خطوة أخرى ، نبين لهم فيها أن هذا الكتاب الكريم ، يأبى بطبيعته أن يكون من صنع البشر ، وينادى بلسان حاله أنه رسالة القضاء والقدر ، حتى إنه لو وجد ملقى في صحراء لأيقن الناظر فيه أن ليس من هذه الأرض منبعه ومنبته ، وإنا كان من أقى السماء مطلعه ومهبطه .

ذلك أن قدرة الناس وإن تفاوتت قإلى حدود محدودة لا تتعداها ، وقدرة الخالق على المكنات لاحد لها ، فكل كائن يجاوز حدود القدرة العالمية واقع في حدود القدرة الإلهية ألبتة ولا ثالث .

مثال ذلك: أن الرجل قد يصرع الرجل، وقد يصرع الرجلين، وقد يصرع الرجلين، وقد يصرع الأحاد والعشرات، ولكن هل من الناس من يقف في وجد العالم كله فيقهر الأمم أفرادا وجماعات؟ والله يأتي بالشمس من المشرق فمن ذا الذي يأتي بها من المغرب؟ وأنت تستطيع أن تطفيء المصباح وأن توقده حين تشاء، ولكن هل يستطيع الناس جميعاً أن يطلعوا الشمس قبل وقتها، أو يؤخروها عن ساعتها، أو يطفئوا نورها أو أن يأترا بمثلها، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟

إنهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ، وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ، فأنى لهم أن يضاهنوا تلك الكائنات العلوية التي لا تنالها أيديهم ولا قذائفهم ، والتي لا يملكون من أمرها سوى النظر إليها والإعجاب بها والاستفادة منها والخضوع لها .

فذلك العجز العام عن مضاهاة الخلق ، وعن محاكاة الصنعة هر آية كونها ليست من صنع الناس ، وذلك هو الطابع الإلهي والمظهر السماوي الذي تمتاز به صنعة الخالق عن صنعة المخلوق ، وهذا هو المثل الذي نريد أن نطبقه على القرآن الكريم .

غير أن من الناس فريقاً غريقاً في حماة العناد ، يقولون " مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بؤمنين " [الأعراف : ١٣٢] [ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله } [الأنعام : ١١١] و آخرين لا يجدون طمأنينتهم إلا في اضطراب الشك ، يقولون { إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين } [الجاثية : ٣٢] { ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا ، بل نحن قوم مسحورون } [الحجر : ١٤٤] { ولو أننا نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مين } [الأنعام : ٧] .

فهؤلاء وأولئك؛ لا سبيل لنا عليهم ، ولا ينفعهم نصحنا إن كان الله يريد أن يغويهم ، إذ ليس من شأننا أن نسمع الصم أو نهدي العمي ، ولا الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم فإذا هم لا يسمعون ، أو يضعون أكفهم على أعينهم ، فإذا الشمس الطالعة ليست بطالعة { ومن يرد الله فتنتة فلن تملك له من الله شبتا } ألمائدة : ٤١] وإنما سبيلنا أن نصب الحجة لجاهلها من طلاب الحق ، وتوضيح الطريق لسابلها من رواد اليقين .

ها نحن أولاء ندعو كل من يطلب الحق بإنصاف ، أن ينظر معنا في القرآن من أي النواحي أحب : من ناحية أسلوبه ، أو من ناحية علومه ، أو من ناحية الأثر الذي أحدثه في العالم وغير به وجه التاريخ ، أو من تلك النواحي مجتمعة على أن تكون له الخيرة بعد ذلك أن ينظر إليه في حدود البيئة والعصر الذي ظهر فيه ، أو يغترض أنه ظهر في أرقى الأوساط والعصور التاريخية ، وسواء علينا أيضاً أن ينظر إلى شخصية الداعي الذي جاء به أو يلتمس شخصاً خيالياً تجمعت فيه مرانات الأدباء وسلطات الزعماء ، ودراسات العلماء بكافة العلوم الإنسانية ثم نسأله : هل يجد فيه إلا قوة شاذة تغلب كل مغالب ، وتتضا لم دونها قوة كل عالم ، وكل زعيم، وكل شاعر وكاتب ، ثم تنقضي الأجبال والأحقاب ولا ينقضي فيه من عجائب ، بل قد تنقضي الدنيا ولما يحط الناس بتأويل كل ما فيه { يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق } [الأعراف : ٥٣] .

فلنأخذ الآن بعون الله وتوفيقه - في دراسة هذه النواحي الثلاثة من الإعجاز القرآني: أعني ناحية الإعجاز اللغوي، وناحية الإعجاز العلمي، وناحية الإعجاز الإصلاحي التهذيبي الإجتماعي، ولتكن عنايتنا أوفر بناحيته اللغوية لأنها هي التي وقع من جهتها التحدي بالقرآن جملة وتفصيلاً في سورة سورة منه.

يبدأ الدكتور دراز حديثه عن الإعجاز اللغوي ، فيبين أن القرآن معجزة لغوية ، ولم لا يكون كذلك ، وما هي الشكوك والشبهات التي عساها تحول بين المرء وبين صدق اليقين ، يقول الدكتور دراز : من كان عنده شيء من الشك في هذه القضية فليأذن لنا أن نستوضحه : فيم ذلك الشك :

هل حدثته نفسه بأنه هو يستطيع أن يأتي بكلام في طبقة البلاغة القرآنية؟ أم هو قد عرف من نفسه القصور عن تلك الرتبة ، ولكنه لم يعرف عن الناس ما عرف من نفسه ؟ أم علم أن الناس جميعاً قد سكتوا عن معارضة القرآن ، ولكنه لم يعلم أن سكونهم عنه كان عجزاً ، ولا أن عجزهم جاء من ناحية القرآن ذاته ؟

أم علم أنهم قد عجزوا عنه ، وأنه هوالذي أعجزهم ، ولكنه لم يعلم أن أسلوبه كان من أسباب إعجازه ؟

أم هو يوقن بأن القرآن الكريم كان وما زال معجز، بيانية لسائر الناس، ولكنه لا يوقن أنه كان معجزاً كذلك لمن جاء به:

> أم هو يؤمن بهذا كله ، ولكنه لا يدري : ما أسراره وما أسبابه ؟! هذه وجوه ستة لكل وجه منها علاج يخصه .

وفي أثناء رده على هذه التساؤلات يعرض لقضيتين أثنتين ، ففي رده على التساؤل الثالث يبطل قضية الصرفة ، وفي رده على التساؤل الخامس يبين الفرق بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث ، ويذكر أن أسلوب النبي -مسلى الله عليه وسلم- وإن كان -سلى الله عليه وسلم- أفصح العرب فإنه يظل بعيداً عن أسلوب القرآن الكريم ، لأنه بشر والقرآن الكريم كلام الله .

إبطاله للصرفة:

أما القول بالصرفة ، فهو يرى أنه باطل ، ذلك أن معنى القول بالصرفة أن يكونوا حاولوا الإتيان بمثل القرآن ، ولكنهم صرفوا عن ذلك ، فمثلهم كمثل الذي حاول أن يرفع جسماً ثقيلاً لظنه أنه يستطيع ذلك ، وبذل جهده ، ولكنه عبثاً يحاول أن هذا الإنسان بان عجزه بعد أن بذل أكثر من محاولة ، وكذلك هؤلاء كان سيبين لهم عجزهم بعد أن يحاولوا الإتيان بمثل القرآن ، ولو أنهم حاولوا ذلك وصرفوا ، لنقل عنهم ، ولقالوا إننا كلما حاولنا الإتيان بشيء مثله ، أحسسنا بصارف بصرفنا عما نريد ، لكنهم لم ينقل عنهم شيء من هذا ، كما لم ينقل أن أحداً من فصحائهم حاول أن يأتي بشيء مثل القرآن . وما ذلك إلا لأنهم حينما سمعوه أدركوا أنه فرق حاول أن يأتي بشيء مثل القرآن . وما ذلك إلا لأنهم حينما سمعوه أدركوا أنه فرق

مستوى كلامهم ، فلم يروا أن من الحكمة معارضته ، ولنستمع إلى ما قاله رحمه الله :

"أما لو كان عجزهم عن مضاهاة القرآن لعارض أصابهم ، حال بينهم وبين شيء في مقدورهم"، لما استبان لهم ذلك العجز إلا بعد أن يبسطوا ألستتهم إليه ، ويجربوا قدرتهم عليه ، لأنه ما كان لامرئ أن يحس بزوال قدرته عن شيء كان يقدر عليه كقدرته على القيام والقعود إلا بعد محاولة وتجربة ، ونحن قد علمنا أنهم قعدوا عن هذه التجربة ، ولم يشرع منهم في هذه المحاولة إلا أقلهم عددا ، وأسفههم رأيا ، فكان ذلك آبة على يأسهم الطبيعي من أنفسهم ، وعلى شعورهم بأن عجزهم عنه فطري عتيد ، كعجزهم عن إزالة الجبال ، وعن تناول النجوم من السماء ، وأنهم كانوا في غنى بهذا العلم الضروري عن طلب الدليل عليه بالمحاولات والتجارب .

على أنهم لو كانوا لم يعرفوا عنه بادي بدء ، وإنما أدركهم العجز بعد شعورهم بأنه في مستوى كلامهم ، لكان عجبهم إذا من أنفسهم ، كيف عيوا به وهو منهم على طرف الثمام ؟ ولجعلوا يتساطون فيما بينهم أي داء أصابنا فعقد ألسنتنا عن معارضة هذا الكلام الذي هو ككل كلام ؟ أو لرجعوا إلى بيانهم القديم قبل أن يصيبهم العجز ، فجاءوا بشيء منه في محاذاته ، ولكنهم لم يجيئوا فيه بقديم ولا جديد ، وكان القرآن نفسه هو مثار عجبهم وإعجابهم ، حتى إنهم كانوا يغرون سجدا لسماعه من قبل أن تمني مهلة يوازنون فيها بينهم وبين كلامهم ، بل أن منهم من كان يغليه هذا الشعور فيفيض على لسانه اعترافاً صريحاً "ما هذا بقول بشراً" النظام الصوتى في القرآن :

وبعد الردعلى هذه التساؤلات الستة يشرع رحمه الله تعالى بأسلوبه

العذب، وكلماته الجذابية التي لا يمكننا أن نختصرها ، ببيان كون القرآن الكريم معجزة لفوية فيذكر أن أول ما بهر العرب من هذا الكتاب الكريم نظامه السوتي ، وهذا النظام الصوتي لعرمظهران إثبان:

الأول : ترتيب الجزوق في كلياتها من حيث الحركة والسكون ، فهذه حركة تعتبها جركة أو يعقيها سكون ، وكل ذلك يستهوي الأذن من قبل أن تعرف ذات الحرف وحقيقته .

أما المظهر الثاني : فهو وضع الحروف يعضها مع بعض ، فهذا حرف مجهور ، وآخر شديد ، وثالث مهموس ، ورابع فيه صفير ، وخامس فيه قلقلة .

وهذان المظهران يمثلان جمال الإيقاع في القرآن الكريم ، وهو ما يعبر عنه بالجرس الصوتي ، أو موسيقى الألفاظ وهو ما تحدث عنه الرافعي رحمه الله من قبل . وهذه هي القشرة السطحية كما يسميها رحمه الله ، يقول :

" من هذه الخصوصية والتي قبلها - المظهران - تتألف القشرة السطحية للجمال القرآني ، وليس الشأن في هذا الغلاف الاكشأن الأصداف بما تحويه من اللكليء النفيسة ، فإنه جلت قدرته قد أجرى سنته في نظام مذا العالم أن يغشى جلائل أسراره بأستار لا تخلو من متعة وجمال ، ليكون ذلك من عوامل حفظها وبقائها بتنافس المتنافسين فيها وحرصهم عليها ، أنظر كيف جعل باعثة الغذاء ورابطة المحبة قواماً لبقاء الإنسان فردا وجماعة ، فكذلك لما سبقت كلمته أن يصون علينا نفائس العلوم التي أودعها هذا الكتاب الكريم قضت حكمته أن يختار لها صواناً يحببها إلى الناس بعذوبته ويغربهم عليها بطلارته ومن أجل ذلك سيبقى صوت القرآن أبداً في أفواه الناس وآذانهم ما دامت فيهم حاسة تنون ، وينفذون بها وحاسة تسمع، وإن لم يكن لأكثرهم قلوب يفقهون بها حقيقة سره ، وينفذون بها

إلى بعيد غوره { إنا تحن تزلنا الذكر وإنا له لحافظون } [[] الحجر : ٩] ^(١) .

وبعد هذا يحدثنا الأستاذ رحمه الله تعالى عما وراء هذه القشرة السطحية ، بعد حديثه عن جمال الإيقاع في كتاب الله يحدثنا عن جمال التنسيق ، يقول : فإذا أنت لم يلهك جمال الغطاء عما تحته من الكنز الدفين ، ولم تحجبك بهجة الأستار عما وراحها من السر المصون ، بل فليت القشرة عن لبها ، وكشفت الصدفة عن درها ، فنفذت من هذا النظام اللفظي إلى ذلك النظام المعنوي تجلى لك ما هو أبهى وأبهر ،

ولقيك منه ما هو أروع وأبدع » (٢).

ويحدد مراتب أربعاً ليتحدث عنها وهي :

١- القرآن في قطعة قطعة منه .

٧- القرآن في سورة سورة منه .

٣- القرآن فيما بين السورة والسورة .

٤- القرآن في جملته .

ولكننا لم ننعم إلا بالمرتبتين الأوليين القرآن في قطعة قطعة ، والقرآن في سورة سورة ، وفاضت روحه إلى بارثها رحمه الله تعالى رحمة واسعة .

القرآن في قطعة قطعة :

خصائص أسلوب القرآن :

يبين الشيخ رجمه الله خصائص الأسلوب القرآني وهي:

١- القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى: وهاتان نهايتان لا يستطيع أحد من
 الكتّاب الجمع بينهما ، فالذي يعمد إلى أدخار لفظه ، والقصد فيه ، وعدم الإنفاق
 منه إلا على جد الضرورة لابد أن يحيف على المعنى ولا يوفيه حقه ، والذي يعمد

⁽١) النيأ العظيم : ص ٩٨ . (٢) النيأ العظيم : ص ١٠٠ .

إلى الوقاء بحق المعنى وتحليله إلى عناصره وإبراز دقائقه ، لابد أن يطيل الكلام وعد قيه .

لكن القرآن الكريم استطاع أن يجمع بين هاتين الخاصتين ، فإنك إذا نظرت إليه " تجد بياناً قد قدّر على حاجة النفس أحسن تقدير ، فلا تحس فيه بتخمة الإسراف ، ولا بمخمصة التقتير ، يؤدي لك من كل معنى صورة نقية وافية نقية لا يشربها شيء عما هو غريب عنها ، وافية لا يشذ عنها شيء من عناصرها الأصلية ولواحقها الكمالية كل ذلك في أوجز لفظ وأنقاه .. (١١) .

٧- خطاب العامة وخطاب الخاصة: وهاتان كذلك غايتان متباعدتان عند الناس، فإن الكاتب إذا أراد مخاطبة العامة لا بد أن ينزل إلى مستواهم فيوضح ويبين، ولو خاطب بهذا الأسلوب الخاصة لعد كلامه معيبا ، لأن الخاصة تكفيهم اللمحة والإشارة، وهكذا تجد أن هناك أسلوبا للخاصة وآخر للعامة، ولا يمكن أن تخاطبهما بجملة واحدة، ولكنك واجد هذا في القرآن الكريم، فإن الجملة الواحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء، والأذكياء والأغبياء.

٣- إقناع العقل وإمتاع العاطفة: النفس الإنسانية قوتان قوة تفكير وقوة وجدان ، وكل منهما تحتاج إلى مالا تحتاجه الأخرى ، والحكماء والعلماء لا يخاطبون إلا العقل والفكر ، والأدباء والشعراء لا يخاطبون غالباً إلا الوجدان ، فإنك لا تجد فيلسوفاً يخاطب عاطفتك ، أو شاعراً يخاطب عقلك ، فالحكماء هم الذين يقنعون العقل ، والشعراء والأدباء هم الذين يمتعون العاطفة ولا نجد من يجمع بينهما في الخطاب إلا ما نجده في كتاب الله تعالى .

٤- البيان والإجمال: وهذه كذلك عجيبة لا نجدها عند الكتاب ، نمن أراد أن

⁽١) النهأ العظيم: ١٠٦.

يجمل لابد أن يذهب إلى الإبهام والإلباس، ومن أراد تحديد غرضه وترضيحه لم تتسع تلك لتأويل، فهذان الطرفان لا يجتمعان إلا في كتاب الله، فإنك إذا قرأت القطعة من القرآن وجدت الإحكام والدقة والخلو من الغريب، ويخيل إليك أنك أحطت بها ويمانيها، ولكنك لو رجعت إليها كرة أخرى لاستخرجت منها معنى آخر جديداً غير الذي فهمته من قبل، وهكذا تجد للكلمة الواحدة والجملة الواحدة وجوها عدة، كلها صحيحة.

* إقرأ قوله تعالى { والله برزق من يشاء بغير حساب } [البقرة :٢١٢] وانظر هل ترى كلاماً أبين من هذا في عقول الناس، ثم أنظر كم في هذه الكلمة من مرونة، فإنك لو قلت في معناها: إنه سبحانه يرزق من يشاء بغير محاسب يحاسبه ولا سائل يسأله لماذا يبسط الرزق لهؤلاء ويقدره على هؤلاء ؟ أصبت . ولو قلت : إنه يرزق بغير تقتير ، ولا محاسبة لنفسه عند الإنفاق خوف النفاذ أصبت ، ولو قلت: إنه يرزق من يشاء من حيث لا ينتظر ولا يحتسب أصبت ، ولو قلت إنه يرزقه بغير معاتبة ومناقشة له على عمله أصبت ، ولو قلت : يرزقه رزقاً كثيراً لا يدخل تحت حصر وحساب أصبت ، فعلى الأول يكون الكلام تقريراً لقاعدة الأرزاق في الدنيا وأن نظامها لا يجري على حسب ما عند المرزوق من استحقاق بعلمه أو عمله، بل تجرى وفقاً لمشيئته وحكمته سبحانه في الإبتلاء ، وفي ذلك ما فيه من التسلية لفقراء المؤمنين ، ومن الهضم لنفوس المفرورين من المترفين . وعلى الثاني يكون تنبيها على سعة خزائنه وبسطة يده جل شأنه ، وعلى الثالث يكون تلويحاً للمؤمنين عما سيفتح الله لهم من أبواب النصر والظفر حتى يبدل عسرهم غنى من حيث لا يظنون ، وعلى الرابع والخامس يكون وعداً للصالحين إما بدخولهم الجنة بغير حساب، وإما بمضاعفة أجورهم أضعافاً كثيرة لا يحصرها العد ، ومن وقف على

علم التأويل وأطلع على معترك أفهام العلماء في آية آية رأى من ذلك العجب العاجب (١).

وبطبق الدكتور دراز هذه الخصائص على قطعة من القرآن الكريم وهي قوله تعالى { وإذا قبل لهم آمنوا بما أنزل الله ، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ، ويكفرون بما وراء ، وهو الحق مصدقاً لما معهم ، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين } [البقرة : ٩١] ، ففي هذه القطعة تبرز بعض العناصر وهي :

أ- مقالة ينصح بها الناصح لليهرد ؛ إذ يدعرهم للإيان .

ب- إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطوي على مقصدين .

ج- الرد على هذا الجواب بركنيه من عدة وجوه .

وببدأ الحديث عن المقصد الأول ، ونلحظ فيه القصد باللفظ والوفاء بالمعنى ، فقد قال الناصح لليهود : آمنوا بالقرآن كما آمنتم بالتوراة ، ألستم قد آمنتم بالتوراة التي جاء بها موسى ؛ لأنها أنزلها الله ، فالقرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أنزله الله ، فآمنوا به كما آمنتم بها .

ثم كان المقصد الثاني وهو رد اليهود ، فقالوا إن الذي دعانا للإيمان بالتوراة ، ليس كونها أنزلها الله فحسب ، بل إننا آمنا بها لأن الله أنزلها علينا ، والقرآن لم ينزله الله علينا ، فلكم قرآنكم ، ولنا توراتنا ، وهنا نلحظ كذلك القصد باللفظ والوفاء بالمعنى .

ويبين الله سبحانه بأنهم قد كفروا بما وراء التوراة ،أي بكتابي عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ولم يكفروا بما قبلها ، لذلك قال « بما وراء. » .

ثم يأتي المقصد الثالث ، وهو الرد والمناقشة ، فبين لهم أولاً أنه (هو الحق)

⁽١) النبأ العظيم : ص ١١٢ (في التعليق) .

ويذكر بعض اللغتات البيانية في الآيات ، فقد قال ﴿ تَقْتَلُونَ أَنبِياء اللَّهُ ﴾ بصيغة المضارع ، وهذا يدل على استخضار الصورة ، وقال (من قبل) وفيه تطمين للنبي --مىلى الله عليه وسلم-- أنه تعالى عاصمه من القتل .

ونجد في الآيات الإجمال والبيان فقد قال (مصدقة) ولم يذكر بماذا ، هل هو في أصول الدين أو الفروع أو ماذا ؟ ونجد الإقناع والإمتاع في قوله (وهو الحق). الإيجاز والاطناب :

12 - E

وينتقل للحديث عن الإيجاز والإطناب، ويذكر أن التكتاب الكريم إذا أطنب كذلك فإنما هو إيجاز ، إذ المعنى هو الذي احتاج لكثرة الألفاظ ، فهو إيجاز ، وهذا

هو ما قرره الجاحظ والرماني من قبل.

رده القول بالزيادة:

ويرد القول بالزيادة ، ويذكر أن كل كلمة لها معناها في القرآن ، ويمثل لذلك يقوله تعالى { ليس كمثله شيء } [الشورى : ١١] ويقول : إن للناس في هذه رأيين : فأكثرهم قالوا الكاف زائدة ، لأن الآية بوجود الكاف تنفي المثل عن شبيه الله ، فكأنها تسلم بثبوت المثل ، وقليل منهم من ذهب إلى أنه لابأس ببقائها على أصلها ، إذ رأى أنها لا تؤدي إلى ذلك المحال لا نصا ولا احتمالاً ؛ لأن نفي مثل المثل يتبعه في العقل نفي المثل أيضاً.

وقد رد ما ذهب إليه هؤلاء ، بأن هذا الحرف جاء في موقعه وأنه لو سقط لسقطت معد دعامة المعنى ولتهدم ركن من أركانه وبين هذا من طريقين . الأول: لوقال وليس مثلم شيء ، لكان هذا نفياً للمثل المكافئ فقط ، ولكنه قال وليس كمثله شيء ، ليفيد نفي المثل المكافئ له في كل صفاته ، ونفي من هو أقل منه .

الثاني : إنه إذا قال و ليس مثله شيء به لكانت هذه دعوى فقط ولكته قال : وليس كمثله شيء به فهي دعوى ودليلها معها كذلك ، ومثال ذلك ، لو قلت (فلان لا يكلب) لكانت دعوى لا يكلب) لكانت دعوى ودليل كذلك .

القرآن في سورة سورة منه

يتحدث الدكتور دراز عن الرحدة المرضوعية في السورة ، فيقول إن أي كاتب لو أراد الكتابة في معنى لابد أن تكون عنده القدرة الفائقة للربط بين جيله وفقراته ، فما بالله في من يكتب في أكثر من معنى ، فلا نجد كاتبا أو شاعراً ينتقل من معنى إلى معنى دون أن يشعر القارئ بالإنتقال .

ويذكر أن هناك أسباباً كان من الممكن أن تجعل القرآن الكريم مفكك الأوصال وهي:-١- الزمن الطويل بين نزول الآيات .

٢- الطريقة التي أتبعت في ترتيب الآيات .

٣- الإختلاف الذاتي بين دواعي االآيات ، لأنها تنزل حسب الوقائع والأحداث ولكن عايد يدل على إعجاز القرآن ، وعلى أن مصدره ليس محمداً حملى الله عليه وسلم أنه جاء مترابطاً في آياته وسوره على الرغم من تلك الأسباب ، ونحن إذا قرأنا السورة الطويلة المنجمة في نزولها ، لا نحس بشيء من تناكر الأوضاع ، بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام الألفة ، ويذكر أننا ينبغي أن ندرس السورة كلها حتى نستطيع البحث عن الصلات بين كل مجموعة من الآيات أو بين آية وأخرى .

طريقة القرآن في الجمع بين الآيات :

بذكر الكاتب أن القرآن :-

١- يعمد إلى الأضداد يجاور بينها فيخرج محاسن تلك ومساوئ الأخرى ومن ذلك
 حديثه عن فريق المؤمنين وفريق الكافرين .

٢- يعمد إلى الأمور المختلفة غير المتضادة فيجعلها تشعاون في أحكامها
 بالإستشهاد والإستنباط وغير ذلك.

٣- إن لم يكن بين المعنيين نسب ولا صهر ، نراه ينتقل إلى الحديث من أحدهما إلى
 الآخر بحسن التخلص .

ويطبق الرحدة الموضوعية واتساق الآيات بعضها مع بعض على سورة البقرة وهي أطول سورة في كتاب الله ، وقد استغرقت العهد المدني كله ، فكان نزولها في عشر سنين ، فقد ذكر فيها آيات تحويل القبلة وكان في السنة الثانية للهجرة كما نعلم ، كما ذكرت فيها آيات الربا وهي من آخر الآيات نزولا ، كما ذكر فيها قوله سبحانه { واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى فيه كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون } [البقرة : ٢٨١] وقد نزلت قبل انتقال النبي حسلى الله عليه وسلم- إلى الوفيق الأعلى بثمان ليال.

ورغم هذه المدة الزمنية الطويلة وهي عشر سنين نإن الذي يقرأ هذه السورة الكريمة لا يجد فيها موضعاً لشغرة من الشغرات ، والذي لا يعرف المدة التي نزلت فيها السورة الكريمة لا يرتاب في أنها نزلت دفعة واحدة ، وفي وقت واحد وذلك لما بين آياتها من صلات وثيقة وروابط محكمة واتساق بديع .

رحم الله أستاذنا الفاضل رحمة واسعة ، وجزاه عما قدم للمسلمين في كشف إعجاز الكتاب الكريم خير الجزاء ، وما أعظم الفائدة التي كنا نجنيها لو أن الخطة التي وضعها الشيخ لكتابه قد كملت فحدثنا عن الفصلين الباقيين في المجزة

اللغوية وهي القرآن فيما بين السورة والسورة ، والقرآن في جملته ، وعن الوجهين الآخرين للإعجاز : العلمي والتشريعي ، ولكنها مشيئة الله (وإنا لله وإنا إليه راجعون) .

إن كتاب الشيخ في الإعجاز ، هو بحق فتح جديد ، فلقد هضم الشيخ كل ما كتب قبله وأفاد منه ، وقد منحه الله قوة في التقرير ، وإصابة في الفكر مع سعة علم وصدق عاطفة .

ونعترف هنا بأن ما كتبه الشيخ رحمه الله يصعب تلخيصه ، ولكننا أجتزأنا منه ما أمكننا ، والذي يود أن ينعم بكلام الشيخ فحري أن يقرأ كتابه مرة بعد مرة ونحن على يقين أنه سيجد في كل مرة فيه جديدا .

٣- الإعجاز القرآني عند سيد قطب

الشهيد سيد قطب أديب مطبوع معطاء ، وكاتب قذ مرهف ، ثري العواطف، غني المشاعر ، ألمعي الذهن ، متقد القريحة ، وهو قبل ذلك كله وبعده يمتاز بسمو الروح ، وعمق الإدراك ، وقوة الإيان ، تفاعل مع القرآن الكريم ، فتفاعل القرآن في نفسه ، وكان هذا التفاعل خالياً من الشوائب ، بعيداً عن الشبهات ؛ ذلكم أن تفاعل الرجل مع القرآن رحمه الله كان نتيجة رحلة طويلة قضاها مع أفكار أرضية متضاربة متباينة ، وثقافات متعددة كان أسيرها ، استهوت فؤاده ، وملكت عليه له ، ولكنه بعد أن خبرها جميعاً وجدها نخالات وعفارات فكان لابد من أن يرجع إلى القرآن وثبقة السماء الرحيدة الخالدة ، رجوعاً فيه سلامة العقيدة وصفاء الفكر وحاجات النفس .

ولقد سعدت المكتبة الإسلامية بهذا النتاج الثري المبارك ، فمن التصوير الفني في القرآن الكريم ، إلى مشاهد القيامة ، إلى غير ذلك من كتب ومقالات ، ولقد بلغ هذا الإنتاج قمته بما تفتق عنه فكره وقلمه ونفسه رحمه الله ، وهو كتاب الظلال .

إعجاز القرآن عند سيد قطب :-

إن سيد قطب رحمه الله لم يكتب كتاباً خاصاً في الإعجاز ، ولكن ما كتبه عن القرآن الكريم وهو كثير نتذوق فيه حلاوة الإعجاز ، ويسري فيه روحه ، ونجد فيه لميه وحقيقته ، ومن نافلة القرل أن يكون الإعجاز البياني الرجه الأول والأتم عند سيد قطب رحمه الله ، ولكنه مع ذلك لم يفته أن ينبه إلى وجوه كثيرة من وجوه إعجاز القرآن ، يقول " إن إعجاز القرآن أبعد مدى من إعجاز نظمه ومعانيه، وعجز الإنس والجن عن الاتيان بمثله ، هو عجز كذلك عن إبداع منهج كمنهجه يحيط به (۱).

الإعجاز البياني: (الكلمة القرآنية)

المتتبع لما كتبه سيد قطب - رحمه الله - يجده يولي الكلمة القرآنية كثيراً من العناية ، وهو ينبه على سرها ، وبين جمالها في موضعها ، ودقتها في سياقها ، وأحقية مكانها بها ، فقد أختيرت إختياراً دقيقاً ؛ لأن غيرها لا يؤدي ما تؤديه ، وهذا ما نبه عليه وأشار إليه العلما ، السابقون كما عرفنا ، وإليكم بعض النماذج عما ذكره رحمه الله .

يقول وهو يقارن بين هاتين الآيتين قوله $\{$ وترى الأرض هامدة قإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج $\}$ ألحج : 6]وقوله $\{$ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير $\}$ $\{$ فصلت : ٣٩ $\}$.

لقد جامت كلمة خاشعة في الآية الأولى ؛ لأنها تتفق مع السياق ، فالسياق هنا سياق عبادة ؛ لأن الآية التي قبلها تحدثت عن سجود الليل والنهار والشمس

⁽١) الطلال (١٥/٧٥) .

وأشار إلى دقة التعبير عند قوله تعالى { وكذلك كدنا ليوسف} ايوسف: ٧٦] فقال: والكيد يطلق على التدبير في الخفاء للخير أو للشرسواء ، وإن كان الشر قد غلب عليه ، وظاهر الأمر هنا أنه شر يحل بأخيه ، وهو شر يحل بإخوته لاحراجهم أمام أبيه ، وهو سوء – ولو مؤقتاً – لأبيه ، فلهذا اختار تسميته كيداً على إجمال اللفظ ، وبالإلماع إلى ظاهره ، وهو من دقائق التعبير » كيداً على إجمال اللفظ ، وبالإلماع إلى ظاهره ، وهو من دقائق التعبير »

وقال عند قوله (بنشر لكم ربكم من رحمته): ويحسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدة ، [ينشرلكم ربكم من رحمته) [الكهف: ١٦] ولفظة (ينشر) تلقى ظلال السعة والبحبوحة والإنفساح ، فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب » (٨٣/١٥) .

ويبين سر إختيار كلمة (تظلم) في قوله تعالى { كلتا الجنين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً } أ الكهف : ٣٣] قال : ويختار التعبير كلمة (تظلم) في معنى تنقص وقمنع ، لتقابل بين الجنتين وصاحبهما الذي ظلم نفسه فبطر ولم يشكر، وازدهى وتكبر " (١٤/١٥) .

ويبين سر التعبير عند قوله سبحانه د معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا

متائنا عنده » فما السر في إستعمال هذه الكلمة (عنده) ولم يقولوا : معاذ الله أن ناخم بريئاً مكان سارق ، لأنه يعلم أن أخاه ليس بسارق .

ومذا قليل من كثير عند سيد رحمه الله .

مميزات الأسلوب القرآني وخصائصه:

وكما حدثنا رحمه الله عن سر الكلمة ، فهو يحدثنا عن مزايا أسلوب القرآن وخصائصه ، وهو ما يجعل القرآن الكريم في أعلى طبقات البلاغة :

۱- تأثيره على النفوس: يقول سيد قطب " إن الأداء القرآني يمتاز ويتميز من الأداء البشري " أن له سلطانا عجيباً على القلوب، ليس للأداء البشري، حتى ليبلغ أحيانا أن يؤثر بتلاوته المجردة على الذين لا يعرفون من العربية حرفاً (١٧٨٦/٣).

٢- استثماره الألفاظ القليلة في التعبير عن القضايا الكبرى: يقول سيد
 قطب:

إن الأداء القرآني يمتاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة في حيز يستحيل على البشر أن يعبروا فيه عن مثل هذه الأغراض ، وذلك بأوسع مدلول ، وأدق تعبير ، وأجمله وأحياه أيضاً مع التناسق العجيب بين المدلول والعبارة والإيقاع والظلال والجو ، ومع جمال التعبير دقة الدلالة في آن واحد ، بحيث لا يغني لفظ عن لفظ في موضعه ، بحيث لا يجور الجمال على الدقة ولا الدقة على الجمال ، ويبلغ من ذلك مستوى لا يدرك إعجازه أحد كما يدرك ذلك من يزاولون فن التعبير فعلاً ، لأن هؤلاء هم الذين يدركون حدود الطاقة البشرية في هذا المجال ، ومن ثم يتبينون بوضوح أن هذا المستوى فوق الطاقة البشرية قطعاً (۱) .

٣- إحتمال النص لمعاني كثيرة كلها صحيح مقبول: يقول سيد قطب:

النص الواحد يحوي مدلولات متنوعة متناسقة في النص ، وكل مدلول منها يستوفي خطة من البيان والوضوح دون اضطراب في الأداء ، وإختلاط بين المدلولات ، وكل قضية وكل حقيقة تنال الخير الذي يناسبها ، بحيث يستشهد بالنص الواحد في مجالات شتر (١)

٤- استحضار المشاهد وتجسيم الأحداث وتصويرها تصويراً بنفذ إلى أعماق
 النفس:

يقول: وللأداء القرآني طابع بارز كذلك في القدرة على استعضار المشاهد، والتعبير المواجه، كما لو كان المشهد حاضراً، بطريقة ليست معهودة على الإطلاق في كلام البشر، ولا يملك الآداء البشري تقليدها، لأنه يبدو في هذه الحالة مضطرباً غير مستقيم مع أسلوب الكتابة (٢).

وبكاد هذا يتفق مع ما ذكره الدكتور محمد عبد الله دراز من قبل ، مع اختلاف في الأسلوب والتعبير .

نظرية التصوير الفنى:

وإذا كان ما تقدم من الإعجاز البياني يشارك فيه سيدغيره من العلماء - رحمهم الله جميعاً - قإن عما إمتاز به الرجل حديثه عن التصوير الفني في القرآن الكريم ، وهو جانب من الإعجاز البياني - كما يراه كثير من الناس - (٣).

إن الأساس الذي يقوم عليه التصوير الفني كون التصوير هو الأداة المفضلة

⁽۱) الطلال (۲/۷۸۷۱).

⁽٢) الطلال (٣/٧٨٧١) .

⁽٣) سنعرض لهذه القضية بالتفصيل في كتابنا إعجاز القرآن المجيد إن شاء الله .

للتعبير ، والقاعدة الأساسية في الكتاب العزيز ، عدا آيات الأحكام بالطبع ، وهذا التصوير ليس للمعاني المجردة وحدها ، بل هو للحالات النفسية والحوادث التاريخية والقصص والأمثال كذلك ، وهذا التصوير يقوم على التجسيم المحسوس والتخيل ، وهو إذ يأتي بأمثلة لذلك ، يشعر القارئ وكأنه أمام مناظر بديعة ، تصور حالات من مشاهد الكون ، بل والحق يقال إن ما محدثه الآيات في النفس أعظم وأكثر روعة وأشد أثراً من تلك .

خصائص التصوير الفنى:

ويتحدث عن خصائص التصوير الفني في القرآن وهي :

أولاً : التخييل الحسي وهو أن القرآن يعبر بالصورة المحسنة المتخيلة من الأغراض والموضوعات التي يبحثها ، بحيث ترتسم صورة فنية متخيلة في خيال القاريء وهذا التخيل ألوان كثيرة منها :

التخيل بالتشخيص: بان تخلع الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية ومن ذلك:

{ والصبح إذا تنفس } [التكوير: ١٨] يخيل إليك هذه الحياة الوديعة الهادئة التي تنفرج عنها ثناياه ، وهو يتنفس ، فتتنفس معه الحياة ، ويدب النشاط في الأحياء ، على وجه الأرض والسماء .

وهذا هو الليل يسرع في طلب النهار ، فلا يستطيع له دركاً { يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً } [الرعد : Υ] ويدور الخيال مع هذه الدورة الدائبة و التي لا تهاية لها ولا ابتداء ، أو هذا هو الليل يسري { والليل إذا يسر } فتحس سريانه في هذا الكون العريض ، وتأنس بهذا الساري على هينة واتئاد Υ .

⁽١) التصوير الغني ، ص ٦٢ .

ومن ألوان التخييل تلك الصور المتحركة التي يعبر يها عن حالة من الحالات أو معنى من المعاني ، فالخيال في قوله تعالى { قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جننا بمثله مدداً } [الكهف : ١٠٩] يظل يتصور تلك الحركة الدائبة ، حركة الامتداد بها ، البحر لكتابة كلمات الله في غير ما توقف ولا انتهاء ، إلى أن ينتهى البحر بالنفاد.

ومن ألوان التخييل ما يتمثل في الحركة المتخيلة التي تلقيها في النفس بعض التعبيرات مثل (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً) فهي تخيل للحس حركة النثر وصورة الهباء ، دون الحركة التي تسبقها حركة القدوم .

ثانياً: ومن خصائص التصوير التجسيم: ويعني به تجسيم المعنويات على وجه التصيير والتحويل، ومن ذلك قوله تعالى { وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم } [الأنعام: ٣١] وفي هذا تجسيم للذنوب كأنها أحمال تحمل على الظهور، وقوله تعالى { وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع } [غافر: ١٨] ، فالقلوب كأنما تفارق مواضعها وتبلغ الحناجر حقاً من شدة الضيق (٦٧) .

ثالثاً: التناسق الفني:

ويتحدث بعد ذلك عن التناسق الفني في الآيات ، من إيقاع بين أجزائها ، وتلاؤم بين ألفاظها ومعانيها ، ومواقع كمواقع النجوم لكلماتها ، ومن ذلك قوله [إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون } [الأنفال : ٢٧] فإن الدواب تطلق عادة على الحيوان – وإن كانت تشمل الإنسان فيما تشمل لأنه يدب على الأرض – ولكن شمولها هذا للإنسان ، ليس هو الذي يتبادر إلى الذهن ، لأن للعادة حكمها في الإستعمال ، فإختيار كلمة " الدواب " هنا ، ثم تجسيم الحالة التي قنعهم من الإنتفاع بالهدى بوصفهم " الصم البكم " كلاهما يكمل صورة الغفلة والحيوانية ،

التي يريد أن يرسمها لهؤلاء الذين لا يؤمنون لأنهم " لا يعقلون " .

ومن هذا { والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم هذا التشبيه صورة دقيقة ، إنهم يأكلون لهم هذا التشبيه صورة دقيقة ، إنهم يأكلون ويتمتعون غافلين عن الجزاء الذي ينتظرهم ، كما تأكل الأنعام وقرح ، غافلة عن شفرة القصاب ، أو غافلة عما سوى الطعام والشراب (١) .

ومن التناسق كذلك استقلال اللفظة الواحدة برسم الصورة كقوله تعالى { وإن منكم لمن ليبطئن } [النساء: ٧٢] فترتسم صورة التبطئة في جرس العبارة كلها، وفي جرس ليبطئن خاصة ، وإن اللسان ليكاد يتعثر وهو يتخبط فيها ، حتى يصل ببطء إلى نهايتها (٢) .

ومن هذا التناسق تلك المقابلات الدقيقة بين الصور التي ترسمها التعبيرات ، ومن ذلك غوذج من المقابلة النفسية بين الكافرين والمؤمنين في سورة الغاشية (٣) .

ومن التناسق كذلك التقابل بين صورتين احداهما حاضرة والأخرى ماضية ، قال تعالى { خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين } [النحل :٤] فالصورة الخاضرة هنا هي صورة الإنسان الخصيم المبين ، والصورة الماضية هي صورة النطفة الحقيرة ، وبين الصورتين مسافة بعيدة يراد إبرازها لبيان هذه المفارقة في تصرف الإنسان ، ولهذا جعل الصورتين متقابلتين ، وأغفل المراحل بينهما لتؤدي المفارقة الواضحة هذا الغرض الخاص

⁽۱) التصوير الفني ، ص ۷۵ .

⁽۲) التصوير الفني ، ص ٧٦.

⁽٣) التصوير الفني ، ص ٨١.

و يحدثنا عن هذا التناسق الفني في سورة { والليل إذا يغشى والنهار إذا على اللهار إذا عن هذا التناسق الفني في سورة { والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى الليل : ١] إنهما شيئان : أسود وأبيض ، ليل ونهار ، وكأن الصورة كلها تقرم على ذلك المشهد ، فهناك الذكر والأنثى ، وأعطى واتقى ، وبخل واستغنى ، والسرى والعسرى والآخرة والأولى ، والأشقى والأتقى .

كما يحدثنا دون تكلف عن سر الإعجاز في الفاصلة القرآنية ، وسر تغيرها ، فهذه الفاصلة في سورة مريم ، وهي تتحدث عنها وعن عيسى عليه الصلاة والسلام [واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً ، فاتخذت من دونهم حجاباً ، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً ، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا } { قال : إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ، وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا ، وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً ، والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وقجأة وإذا بالفاصلة تتغير "، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يترون ، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون } [الآيات : ١٦ - ٣٥] لماذا الموقع يقول : إنه الحكم يصدر ولهجة صدور الحكم تختلف عما قبلها من لهجات المرافعة والإدعاء.

وهكذا نسير معه والآيات تسير به ، وهكذا تنكشف للناظر في القرآن آفاق وراء آفاق من التناسق والإتساق ، فمن نظم فصبح ، إلى سرد عذب ، إلى معنى مترابط ، إلى متسلسل ، إلى لفظ معبر ، إلى تعبير مصور ، إلى تصوير مشخص ، إلى تخبيل مجسم ، إلى موسيقى منغمة ، إلى إتساق في الأجزاء ، إلى تناسق في الإطار ، إلى توافق في الموسيقى ، إلى تغنن في الإخراج ، وبهذا كله يتم الإبداع ويتحقق الإعجاز .

القصة في القرآن :-

وحينما يعرض للقصة في القرآن ، ويذكر أغراضها الدينية ، يقفي على ذلك بالخصائص الفنية للقصة في القرآن ، ويذكر من هذه الخصائص : تنوع طريقة العرض ، وتنوع المفاجأة ، والفجوات بين المشهد والمشهد ، ليتأمل السامع ، أما الخصيصة الرابعة وهي أهم الخصائص فهي التصوير في القصة ، سواء كان هذا التصوير لقوة العرض أو العواطف والإنتقادات أو رسم الشخصيات ، فمثلاً نجد أن نهاية القصة في القرآن تتفق فنياً مع المشهد الأخير لنهاية كل قصة ، فهذه قصة نهاية السلام ، ذكرت آخر ما ذكرت في سورة المائدة ، حينما وصل بنو إسرائيل إلى التيه ولم ينزل شيء بعد ذلك عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام .

أما في تصوير العواطف والإنفعالات ، فأكتفي بمثال واجد بما ذكره ، ولنستمع إليه وهو يحدثنا عن قصة مريم عليها السلام " واذكر في الكتاب مريم إذ انتبلت من أهلها مكانأ شرقيا ، فاتخذت من دونهم ججابا ، فها هي ذي في خلوتها ، مطمئنة إلى إنفرادها ، يسيطر على وجدانها ما يسيطر على الفتاة في حمامها ؛ ولكن هاهي ذي تفاجأ مفاجأة عنيفة ، تنقل تصوراتها نقلة بعيدة ، ولكن بسبب ما هي فيه أيضاً { فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سويا ، قالت إني أعرد بالرحمن منك إن كنت تقيا } [مريم : ١٧] .

ولئن كنا نحن نعلم أنه الروح الأمين ، فإنها هي لا تعلم إلا أنه رجل ، وهنا يتمثل الخيال تلك الفتاة الطبية البريئة ، ذات التقاليد العائلية الصالحة، وقد تربت تربية دينية وكفلها زكريا ، بعد أن بذرت لله جنيئاً ، هذه هي الهزة الأولى .

[قال إغا أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا] [مريم: ١٩]، ثم ليتمثل الخيال مرة أخرى، مقدار الغزع والخجل، وهذا الرجل الغريب، الذي لم تثق بعد يأنه رسول ربها، فقد تكون حيلة فاتك يستغل طيبتها - يصارحها بما يخدش سمع

الفتاة الخجول ، وهو أنه يريد أن يهب لها غلاماً وهما في خلوة وحدهما ، وهذه هي الفتاة الخانية .

ثم تدركها شجاعة الأنثى تدافع عن عرضها و قالت أنى يكون في غلام ولم يسسني بشر ولم ألك بغيا ، هكذا صراحة ، وبالألفاظ المكشوفة ، فهي والرجل في خلوة ، والغرض من مباغتته لها قد صار مكشوفا ، فما تعرف هي بعد كيف يهب لها غلاما ، وما يخفف من روع المرقف أن يقول لها و إفا أنا رسول ربك ، فقد تكون هذه خدعة فاتك كما قلنا ، فالحياء إذن ليس يجدى ، والصراحة هنا أولى .

{ قال : كذلك قال ربك : هو عليُّ هيِّن ، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضيا } أمراً مقضيا } أمراً مقضيا } أمراً معضيا أمراً أمراً معضيا أمراً أمرا

هنا نجد فجوة من فجوات القصة ، فجوة فنية كبرى ، تترك للخيال تصورها ، ثم قضي القصة في طربقها ، لنرى هذه العذراء المسكينة في موقف آخر أشد هولاً . { فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً ، فأجا ها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً } [مربم : ٣٣] وهذه هي الهزة الثالثة .

فلئن كانت في المرقف الأول تراجد الحصانة والتربية والأخلاق بينها وبين نفسها ، فهي هنا وشيكة أن تواجد المجتمع بالفضيحة ، ثم هي تواجد آلاماً جسدية بجانب الآلام النفسيد تواجد الألم الجسمي الحاد الذي و أجاءها » إجاءة إلى جدع النخلة ، وهي وحيدة فريدة تعاني حيرة العلراء في أول مخاض ، ولا علم لها بشيء ، ولا معين لها في شيء ، فإذا هي قالت : يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً ، فإننا لنكاد نرى ملامحها ، ونحس اضطراب خواطرها ونلمس مواقع الألم فيها (فناداها من تحتها : ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً ، وهزي إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً ، فكلي واشربي وقريً عينا ، فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً ، فلن أكلم اليوم إنسيا } [مربم : ٢٥] .

ونحسبها قد وهنت طويلاً ، وبهتت طويلاً ، قبل أن تمدّ يدها إلى جذع النخلة، تهزه ليساقط عليها رطباً جنيا ، لتتأكد على الأقل ، ويطمئن قلبها لما تواجد به أهلها - ولكن هنا فجوة تترك للخيال أن يقيم عندها قنطرة ، ويعبرها .

{ فأتت به قومها تحمله } [[] مريم : ۲۷] .

فلتطمئن الآن مريم ، ولتنقل الهزات النفسية إلى سواها ، { قالوا : يا مريم لقد جئت شيئاً فريا ، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمّك بغيا } أمريم: ٢٠].

إن الهزة لتطلق ألسنتهم بالسخر والتهكم على " أخت هارون " أو في تذكيرها بهذه الأخوة ما فيه من مفارقة ، فهذه حادثة في هذا البيت لا سابقة لها «ما كان أبوك امرأ سو، وما كانت أمك بغيا » .

فأشارت إليه "ويبدو أنها كانت مطمئنة لتكرار المعجزة هنا . أما هم فما عسى أن تقول في العجب الذي يساورهم ، والسخرية التي تجيش بها نفوسهم ، وهم يرون عذراء تواجههم بطفل ، ثم تتبجح فتشير إليهم ليسألوه عن سرها ؟ وقالوا : كيف نكلم من كان في المهد صبياً ؟ » .

ولكن ها هي ذي المعجزة المرتقبة ، { قال : إني عبد الله ، آتاني الكتاب وجعلني نبيا . وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ، ويرا بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً ، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا } أ مريم : ٣٠] .

لولا أننا قد جربنا من قبل ، لوثبنا على أقدامنا فزعاً ، أو لسرنا في مواضعنا دهشاً ، أو لفغرنا أفواهنا عجباً ، ولكننا جربنا ، فلتفض أعيننا بالدمع من التأثر .

في هذه اللحظة يسدل الستار والأعين تدمع للإنتصار ، وفي هذه اللحظة ، نسمع في لهجة التقدير ، وفي أنسب فرصة للإقناع والإقتناع .

{ ذلك عيسى ابن مريم ، قول الحق الذي فيه يحترون ، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ، إذا قضى أمراً فإغا يقول له كن فيكون ، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم } [مريم : ٣٥] .

لقد برز الغرض الديني هنا ، وبرزت مشاهد القصة ، وبرزت معها قوة المواطف والإنفعالات وهي شيء ، وهذا اللون هو يطبعها ، ويغلب فيها على الألوان الأخرى » .

تلك هي الزاوية التي تنبه لها رحمه الله ، فتناول النص القرآني من خلالها ، وهو كما قلت من قبل ، مجدد مبتكر كسابقيه ، وإن كان لكل واحد منهم ، زوابة خاصة استنار بها في عرض النص القرآني .

أما كتابه مشاهد القيامة ، فإنما هو عرض للآبات التي تحدثت عن البوم الآخر، مصورة تلك المعاني الذهنية ، فيشبه أن يكون فصلاً شاملاً ، أو تطبيقاً عملياً لما جاء في كتاب التصوير .

سيد قطب والإعجاز العلمى :-

قلنا إن الإعجاز القرآني عند سيد - رحمه الله - إعجاز عام لا يقف عند أختيار الكلمة ، وسر التعبير بها ، ولا عند الأسلوب والبيان ، ولقد أشرنا من قبل عند حديثنا عن التحدي إلى آراء العلماء في وجوه الإعجاز ، فمنهم من يرى أن القرآن معجزة بيانية فحسب ، وأن التحدي بالبيان وحده ، وأكثرهم يرى أن وجوه الإعجاز متعددة منها البياني والعلمي وسنزيد هذه المسألة تفصيلاً إن شاء الله في الباب الثاني .

ولكن ترى في أي اتجاه سيسير صاحب الظلال وهو يتحدث عن الآيات العلمية في القرآن 1 أيسير مع هؤلاء الذين يرقصون طرباً ويفرحون جذلاً حينما يستشغون من قرب أو بعد موافقة آية من كتاب الله لمسألة علمية ، حتى لو كانت لا تزال نظرية ليثبتوا أن القرآن كتاب الله ، ولذلك تحدث عن هذه المسائل العلمية قبل أزمنة بعيدة 1 ، أم يسير مع أولئك الذين يرفضون كل الرفض ويأبون كل الإباء أن تفسر آي القرآن بشيء من مسائل العلم ولو كانت حقائق ثابتة ، حتى لا يسمحوا بأن يستشهد بآية من كتاب الله على مسألة ما ولو كان دون المساس بالتفسير بحجة أن القرآن لم يأت للإشارة إلى المسائل العلمية ، وإذن فلا ينيمي أن تؤخذ منه تلك الإشارات ؟ .

يقيناً إنه لا يسير مع الغريق الأول الذين يلهثون وراء النظريات العلمية أياً كانت ، ذلك لأن إيمانه بالقرآن بأنه كتاب الوجود الأكبر الذي ينظم شأن الإنسان ويسمو به ، يجعله يحدد مرقفه ، من تلك القضية ، التي طالما تشعبت فيها الآراء تحديداً دقيقاً ، فالقرآن الذي يسمو بالإنسان ليس كتاباً يتحدث عن الآلة الصماء ، لأن الله الذي خلق الإنسان تكفل أن يهديه ليطلع على أسرار هذا الكون بفكره .

وإذا كان صاحب الظلال لم يسر مع هذا الفريق ، فهل تستطيع أن تجعله من

الفريق الآخر الذين ينكرون على الذي يحوم حول المسائل العلمية ، وهو يفسر آي القرآن ، ولو كان ذلك استطراداً أو إشارة دون أن يمس قدسية الآية ، أو أن ينال من لغتها أو عا ورد فيها من الآثار الصحيحة ؟ .

الحق أننا حينما نستعرض موقفه نجد أنه ليس من هذا الفريق كذلك ، لقد كان الرجل معتدلاً في نظرته لتلك الأمور غير متنكب لصراط الحق السوي ، لا يتجاوز نص الآية أو روحها ، ولكنه لا يجمد كذلك على ما ذكره المتقدمون دون أن يستفيد من ظلال الآيات المعتدة في جذور الحياة وثنايا الكون ، فهو لا يمنع أبدا أن يتسع في تفسير الآيات لتشمل ما قرره العلم من حقائق ثابتة ما دام ذلك ليس فيه تكلف أو تعسف مجوج ولا تعارض محجوج ، فالحقائق العلمية - كما يقول - إذا كنا سنتكلف لها بتحميل الايات أكثر مما تتحمله ، حري بنا أن لا نخلط بينها وبين القرآن ، فما بالك بالنظريات التي لم تثبت » .

وها هو يرد على الفريق الذين يلهثون وراء النظريات العلمية مبيناً الأسباب التي حملتهم على ذلك ، واضطرتهم إليه ، يقول :

« وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليه العلم من نظريات متجددة ، متفيرة أو حتى بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا تحتري أولاً على خطأ منهجي أساسي كما أنها تنطوي على معان ثلاثة كلها لا تليق بجلال القرآن الكريم .

الأولى: الهزيمة الداخلية التي تخيل لبعض الناس أن العلم هو المهيمن والقرآن تابع ، ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعلم أو الإستدلال له من العلم ، على حين أن القرآن كتاب كامل في موضوعه ونهائي في حقائقه ، والعلم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس ، وكل ما يصل إليه غير نهائي ولا مطلق .

والثاني: سود فهم طبيعًا القرآن ووظيفته، وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء الإنسان بناء يتفق بقدر ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية مع طبيعة هذا الوجود وتاموسه الإلهي.

الثالثة : التأويل المستمر مع التمحل والتكلف - لنصوص القرآن كي تحملها - و وتلهث بها وراء الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر وكل يوم يجد فيها عملا مع المعالمة ال

وهو يرد على الفريق الثاني كذلك الذين يجمدون عند ظواهر الآيات بحجة من أن ذلك لم يكن معروفاً عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ومن بعدهم ، ولنستمع إليه رحمه الله :

ولكن هذا لا يعني ألا ننتفع عا يكشفه العلم من نظريات ومن حقائق ، عن الكون والحياة والإنسان ، كلا إن هذا ليس هر الذي عنينا بذلك البيان ، ولقد قال الله سبحانه ، « ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » ، ومن مقتضى هذه الإشارة أن نظل نتدبر كل ما يكشفه العلم في الآفاق وفي الأنفس من آيات الله ، وأن نوسع عا يكشفه مدى المدلولات القرآنية في تصورنا ، فكيف ؟ ودون أن نعلق النصوص القرآنية النهائية المطلقة بدلولات ليست نهائية ولا مطلقة .

يقول عند قوله سبحانه (وخلق كل شيء فقدره تقديراً) الفرقان: ٢]، ثم تكشف الملاحظات العلمية أن هناك موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة في هذا الكون وحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمها وبسرعة حركتها هذه وبميل محورها هذا ويتكون سطحها هذا .. وبآلاف من الخصائص هي التي تصلح للحياة وتوائمها فليس شيء من هذا كله فلتة عارضة ولا مصادفة غير مقصودة ... هذه الملاحظات تفيدنا في توسيع مدلول « وخلق كل شيء فقدره تقديراً » وتعميقه في تصورنا ، هذا جائز ومطلوب ... ولكن الذي لا يجوز ولا يصح علمياً هذه الأمثلة الأخرى .

يقول القرآن الكريم (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) [المؤمنون : ١٩٦ ثم توجد نظرية في النشوء والإرتقاء لوالاس ودارون تفترض أن الحياة بدأت خلية واحدة وأن هذه الخلية نشأت في المادة وأنها تطورت حتى انتهت إلى خلق الإنسان... فنحمل نحن هذا النص القرآني ونلهث وراء النظرية لنقول : هذا هو الذي عناه القرآن لا إن هذه النظرية أولاً ليست نهائية ، فقد دخل عليها من التعديل في أقل من قرن من الزمان ما يكاد يغيرها نهائية ، وهي معرض غذا للنقض والبطلان بينما الحقيقة القرآنية نهائية وليس من الضروري أن يكون هذا معناها .

ويقول القرآن الكريم [أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا وتقاً ففتقناهما] [الأنبياء: ٣٠]، ثم تظهر نظرية تقول: إن الأرض كانت قطعة من الشمس فانفصلت عنها ، فنحمل النص القرآني ونلهث لندرك هذه النظرية العلمية ونقول: هذا ما تعنيه الآية القرآنية .

لا ليس هذا هو الذي تعنيه فهذه نظرية ليست نهائية ، وهناك عنة تظريات عن نشأة الأرض في مثل مستواها من ناحية الإثبات العلمي ، أما الحقيقة القرآنية ، فهي نهائية ومطلقة ، وهي تحدد فقط أن الأرض فصلت عن السماء ... كيف ؟ ما هي السماء التي فصلت عنها ؟ هذا ما لا تتعرض له الآية ... ومن نر لا يجوز أن يقال عن أي فرض من الفروض العلمية في هذا المرضوع إنه المدال النهائي لطلق للآية ...

وحسينا هذا الاستطراد بهذه المناسبة فقد أردنا به إيضاح المنهج السحيح في الانتفاع بالكشوف العلمية في توسيع مدلول الآيات القرآنية دون تعليفها بنظرية خاصة تطابق وتصدق ... وفرق بين هذا وذاك (١١).

⁽١) الطلال (٢/٤ - ٩٩) .

ولا نود أن نسترسل فنذكر أمثلة للإعجاز العلمي عند سيد ، حتى لا تتسع مساحة الكتاب ، ثم إن أمثلة الإعجاز العلمي أو التفسير العلمي تكاد تكون واحدة عند العلماء المحدثين ، وسنفصل القول في هذا عند حديثنا عن الإعجاز العلمي إن شاء الله .

الإعجاز التشريعي عند سيد :--

قلنا إن صاحب الظلال -رحمه الله- يرى أن الإعجاز القرآني عام لا يخص جانباً دون آخر ، وطبيعي أن يلمس القاري، ذلك وهو يتحدث عن آبات الأحكام ، فهو رحمه الله ينأى بالقاري، عن التقريعات والتشعيبات والخلاقات الفقهية والتشاد المذهبي إلا ما تمس له الضرورة وتدعو إليه الحاجة ، إنك تلمس وتدرك وأنت تقرأ تعليقة على آيات الأحكام تفرد القرآن بهذا السمو في التشريع وتلك العظمة في تقرير الأحكام ، إنه يوجه المسلمين تحو هذا القرآن كتاباً إنسانياً تاماً في أحكامه ، كاملاً في هدايته ، حياً في منهجه ، حركياً في هيمنته على النقوس ، متناسقاً في مبانيه متسقاً في معانيه ، ويستثير عواطفهم ليعيشوا في ظلال التوجيهات الربانية .

وإنك تجده وهو يتذوق الإعجاز القرآني لا يفصل بعضها عن بعص ، فهو ، وهو يتحدث عن الإعجاز التشريعي في الآيات لا يفوته أن يحدثك عما فيها من إعجاز بياني كذلك ، استمع إليه وهو يتحدث عن آبة الدين ، يقول : إن الإنسان يقف في عجب وفي إعجاز أمام التعبير التشريعي في القرآن حيث تتجلى الدقة العجيبة في الصياغة القانونية حتى ما يبدل لفظ بلفظ ، ولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر ، وحيث لا تطفى هذه الدقة المطلقة في الصياغة القانونية على جمال التعبير وطلاوته وحيث يربط التشريع بالوجدان الديني ربطاً لطيف المدخل ، عميق الإيحاء ، قوى التأثير ، دون الإخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القانونية.

إن الإعجاز في صياغة آيات التشريع هنا لهو الإعجاز في صياغة آيات الإيحاء والترجيد ، بل أوضح وأقوى (١) ؛ لأن الغرض هنا دقيق يحرفه لفظ وأحد، ولا ينوب فيه لفظ عن لفظ ، ولولا الإعجاز ما حقق الدقة التشريعية المطلقة والجمال الفني المطلق على هذا النحو الفريد .

ولن نترسع في نقل كثير من النصوص حتى لا تتسع مساحة الكتاب من جهة ، ولأن لهذا الوجه التشريعي من الإعجاز مكانه في هذا الكتاب من جهة أخرى، ونكتفي بمثال واحد ، يصلح لأنه يكون إعجازاً تشريعياً من جهة أخرى .

يقول رحمه الله عند قوله [إغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير النحل: ١١٥] فاما الخنزير فيجادل فيه الآن قوم ، والخنزير بذاته منفر للطبع النظيف القويم ، ومع هذا فقد حرمه الله منذ ذلك الأمد الطويل ليكشف علم الناس منذ قليل ، أن في لحمه ودمه وأمعائه دودة شديدة الخطورة (الدودة الشريطية وبويضاتها المكتسبة) ويقول الآن قوم إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت فلم تعد هذه الديدان وبويضاتها مصدر خطر ؛ لأن إبادتها مضمونة بالحرارة العالية التي توفرها وسائل الطهو الحديثة وينسى هؤلاء الناس أن علمهم قد احتاج إلى قرون طويلة ليكشف آفة واحدة ، فمن فا الذي يجزم أن ليس هناك آفات أخرى في لحم الخنزير لم يكشف بعد عنها ؟ أفلا تستحق الشريعة التي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن نثق بها وندع كلمة الفصل لهذا ونحرم ما حرمت، ونحلل ما حللت وهي من لدن حكيم خبيره (٢).

 ⁽١) لسنا مع المؤلف في قوله " بل هو أوضع وأقوى " إذ أن الإعجاز واحد في وضوحه وقوته في جميع آيات القرآن ، نقول هذا لأن عبارته تشير إلى التفاضل .

⁽١) الطلال (٢/ ١٧) .

الإعجاز البياني في القرآن / بنت الشاطيء

يشتمل هذا الكتاب كما سمته كاتبته على موضوعين أثنين :

الأول : إعجاز القرآن .

الثاني : مسائل نافع بن الأزرق .

وكنا نرد أن يكون كل من الموضوعين في كتاب مستقل ، والذي يعنينا هنا الموضوع الأول (الإعراز البياني) حيث بدأته الكاتية بقولها : " لولا نسب لي في الشيوخ عربق ، لتهيبت التصدي لهذا الموضوع الدقيق الصعب ، الذي توارد عليه أنمة من علما والبيلف ، أفنوا أعمارهم في خدمة القرآن الكريم ، وقدموا إلى المكتبة الإسلامية ثمار جهودهم السخية الباذلة " (1) وقد عرضت الكاتبة فيه عدة مباحث :

- ١) مدخل إلى الموضوع .
- ٢) المبحث الأول : وفيه المعجزة ، وقضية التحدي ، وآيات المعاجزة ، ووجوه الإعجاز، والبلاغيون والإعجاز .

بسارية للمله ألمله

روس في الله الله الله الله

- ٣) المبحث الثاني : رأي في الإعجاز وقيه :
 - أً– فواتح السور وسر الحروف .
- ب- دلالات الألفاظ وسر الكلمة . 💮
 - ج- الأساليب وسر التعبير .

المدخل: عرضت فيه المسيرة التاريخية للإعجاز منذ القرن الثالث الهجري إلى هذا القرن، ولنا عليها في مدخلها هذا ملحوظتان:-

 ⁽٢) الإعجاز البياني / بنت الشاطيء ، ص ١١ ، وليت الكاتبة بقيت عند ما قالته ، لكننا
 سنجدها فيها بعد تنكرت لهؤلاء الأتمة .

الملحوظة الأولى: أننا تجد الكاتية تحاول أن تنقص من قدر علمائنا السابةين، وتصورهم جميعاً صورة مستكرهة منفرة،ولم تتحدث بكلمة واحدة تبين فيها منزلة هؤلاء الأعلام الأقدمين منهم والمحدثين ، بل همزتهم ونالت منهم جميعاً، وليس هذا أمراً مقبولاً، كما أنها أهملت ما ذكره السابقون من الإشادة بفضل من سبقهم ، فهي مثلاً تنقل تكفير ابن حزم للباقلاتي، لكنها تهمل إشادة العلوي بعبد القاهر المرجاني أمر ما أظنه يليق بصاحبة النسب العربق بالشيوخ كما ذكرت عن نفسها.

الملحوظة الثانية : حينما تتحدث عن القرن الثامن تذكر قول صاحب الطراز يحيى بن حمزة العلري ، « أن السابقين أغلفوا بلاغة القرآن ثم تقول : ثم لو عذرنا من كان منهم ليس له حظ في المباحث الكلامية الآلهية ، ولا كانت له قدم راسخة في العلوم وهم الأكثر كالسكاكي وابن الأثير وصاحب التبيان » وتعلق في الحاشية بأن صاحب التبيان في أقسام القرآن .

وما كان ينبغي للكاتبة ، وهي التي تتحدث عن الإعجاز وتاريخه أن تفوتها مثل هذه البدهية لما يلى :-

أولاً: لا ينكر أحد أن ابن القيم كان ذا قدم راسخة في علم الكلام ، فلا يكن أن يقصده العلوي .

ثانياً : إن كتاب ابن القيم أقسام القرآن ليس كتاباً في موضوع الإعجاز .

ثالثاً : ذكر العلري في الطراز أن اسم صاحب كتاب التبيان عبد الكريم أو عبد الراحد ، وابن القيم اسمه محمد بن أبي بكر $\binom{(Y)}{2}$ ن صاحب التبيان هذا هو ابن

⁽١) الطراز (٢/١-٤) .

الزملكاني ، وهو معروف في ببئة اللين كتبوا عن الإعجاز .

ثم تحدثت عن المعجزة وآيات التحدي ، وما نظنها جامت بجديد ، ولكنها لا تدع فرصة تسنح لها إلا وتنال من الباقلاني وترد عليه ، وهناك بعض الملحوظات على ما قالته ، منها : أنها ذكرت أن أول آيات التحدي كانت في سورة الإسراء ، وسورة الإسراء كما نعلم جميعاً كانت متأخرة النزول ؛ لأن الإسراء كما يرى أكثر العلماء كان قبل الهجرة بسنة أو أكثر قليلاً ، فلا يعقل - إذن - أن تكون آية الإسراء هي أول آيات التحدي .

وعند حديثها عن وجوه الإعجاز ، تنقل آراء السابقين ، وتركز على أن أعظم هذه الوجوه ، الإعجاز البلاغي ، وتبين أنها لا تتعرض للإعجاز العلمي ، لأن كثيرين عن عرضوا لهذا الوجه ليسوا من ذوي الإختصاص .

البلاغيون والإعجاز : رفي هذا الفصل أسهبت الكاتبة في الحديث عن النين كتبوا في الإعجاز : الخطابي ، الرماني ، وعبد الجبار ، عبد القاهر ، وكانت لها ملاحظ ومآخذ لا نرى ضرورة للكرها هنا ، وقد سجلناها كلها في كتابنا الأم (إعجاز القرآن المجيد عرض ونقد وتجديد).

وأول الموضوعات التي بدأت بها هذا المبحث فواتح السور ، وقد ذكرت أقوال المفسرين في هذه الحروف وخلصت إلى ما قرره الزمخشري وكثير من المحققين ، وهو أن هذه الحروف قصد بها التحدي ، وذلك لأنها كان يذكر بعدها القرآن الكريم مباشرة مثل قوله تعالى { ن والقلم وما يسطرون } [القلم: ١] ، { ص والقرآن ذي الذكر } لص : ١] ، { ق والقرآن المجيد } أق: ١] ، { آلم ذلك الكتاب لا ربب فيه } [البقرة : ١]

أما الموضوع الثاني الذي تحدثت عنه في كتابها ، فهو سر الحروف وابتدأت الحديث عن الزوائد ،

 ١) تنكر الكاتبة الزوائد في كتاب الله تبارك وتعالى ، وهي تتحدث عن الباء في خير (ليس) التى عدها النحويون زائدة .

أحصت الكاتبة مواضع مجيء الباء في خبر ليس فكانت في ثلاثة وعشرين موضعاً، وذكرت بأن مجيئها مطرداً في هذه الآيات، وهذا في مقابل آيات ثلاث جاء فيها خبر ليس غير مقترن بالباء، وهذه الآيات هي آية النساء { يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مومناً } [النساء: ٩٤] وفي هود { ألا يوم بأتبهم ليس مصروفاً عنهم } [هود: ٨] وفي الرعد { ويقول الذين كفروا لست مرسلاً } وهذه المواضع لم تقترن فيها الباء بخبر ليس؛ لأن المقام مستغن عن تقرير النغى كما في هود.

أما إذا كان الخير منفياً بما وليس في الجمل الخيرية واقترن الخير بالباء ، فإن هذه الباء تفيد تقرير النفي بالجحد والإنكار ، وقد يأتي بعد النفي الفعل (كان) وفي هذه لا يقترن الخبر بالباء ؛ وذلك لأن النفي بهذا الأسلوب يفيد الجحد أصالة .

أما الجمل الاستفهامية فيطرد فيها اقتران خبر ليس بالباء ، وبها يخرج الاستفهام إلى إثبات حاسم وتقرير بات كقولك « أليس الله بقادر » والاجابة تكون به (بلي) وفي هذا اثبات وتقرير لهذا الأمر .. وهو جهد للكاتبة مشكور .

۲) القول بحذف بعض حروف المعاني ، وتناوب الحروف بعضها مكان بعض : وتعرض الكاتبة لموضوعين هما من صلب مباحث البيان الأول : قضية حذف بعض حروف المعاني ، مثل قوله { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } [البقرة : ١٨٤] حيث قررت أن لا صحة لما قيل من أن هنا حرفاً محذوفاً والتقدير (وعلى الذين لا يطيقونه) قالت ان معنى الآية وعلى الذين يطيقونه ، أي يصومونه بصعوبة

ومشقة ، ونحن معها في إنكار أن يكون في الآية حرف محلوف ، ولكننا لسنا معها في التفسير الذي ذهبت إليه ؛ لأنه لا يتفق مع الرحمة والحكمة ، ومع يسر التشريع، فلا يعقل أن يقول القرآن للذين يصعب عليهم الصوم ، كالشيخ الهرم والمريض مرضاً مزمناً : إذا كان الصوم يصعب عليكم ، فإنه يكنكم أن تخرجوا فدية، ولكن صومكم خير لكم .

وتعرض الكاتبة لإلغاء الحروف ونيابة بعضها مكان بعض، وقعل لهذا بقوله سبحانه و لا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الأخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم » وتقول إن المفسرين ألفوا هذا الحرف (لا) في قوله لا يؤمنون بالله، وقعل للثاني - التناوب - بقوله سبحانه { وإن خفتم ألا تقسطرا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } [النساء: ٣٠] ، وتقول إن المفسرين ذهبوا إلى أن الواو بمعنى (أو) وبقوله حديثاً عن المنافقين " وهم في دبهم يترددون " وتدعي أن المفسرين قالوا إن (في) بمعنى (عن) أي (وهم عن دبهم) ، وبقوله سبحانه وفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون » فتقول إن دبهم) ، وبقوله سبحانه وفويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون » فتقول إن

ونحن مع الكاتبة في نفي زيادة بعض الحروف ، ونفي إلغائها ، ونفي التناوب ولكننا لسنا معها ولن نكون معها كذلك ، إذ تنسب هذا إلى المفسرين ، وكنا نتمنى أن تحدثنا عن أولئك المفسرين الذين نسبت إليهم الأقوال ، وها هم أثمة التفسير البياني ، وها هي الكتب المعتبرة في التفسير ، وعلى سبيل المثال ، ها هو تفسير روح المعاني لعلامة الرافدين الألوسي - رحمه الله - وهو آخر التفاسير من حيث التحقيقات البيانية وما يتصل بها ، لا نجد فيد شيئاً عما ذكرته الكاتبة .

 الحسن البصري ، فقال أبو العالية هذا لمن يسهو في صلاته ، قال الحسن البصري - رحمه الله - لا يا أبا العالية إن الله يقول (عن صلاتهم) ولم يقل (في صلاتهم).

ولقد تحدث المفسرون عن سر استعمال (الواد) في قوله { مثنى وثلاث ورباع } أ النساء : ٣] بدل (أو) ، أفيجوز للسيدة الكاتبة أن تطلق هذا الكلام إطلاقاً من غير تمعيص ، وتقول عقول المفسرون ؟ وهي تعلم أن كثيرين سينقلون كلامها على أنه من المسلمات .

إن تصيد الأقوال الشاذة ، ونسبتها إلى جمهور المفسرين والعلماء لا يقره منطق الأمانة والعلم .

وتنتقل إلى فصل آخر وهو (دلالات الألفاظ وسر الكلمات) تعالج فيه قضية الترادف في العربية ، وقد بينت اختلاف العلماء في هذه المسألة فمنهم من يقول بالترادف ، ومنهم من ينكره ، وظل هذا الخلاف قائماً حتى راج في العصور الأخيرة القول بالترادف ، ثم اقترح أحد السادة الأعضاء في المجمع اللغوي في القاهرة أن يصنف معجم لألفاظ العربية يخفف فيه من ثقل المترادفات ، والكاتبة بدورها تنكر وجود الترادف في العربية ، وقد مثلت لذلك في القرآن الكربم .

١- الرؤيا والحلم: بينت أن الحلم يأتي في القرآن الكريم ويكون المقصود منه الاضغاث المشوشة، والهواجس كقوله (قالوا أضغاث أحلام) [يوسف: ٤٤]، أما الرؤيا فجاءت في الرؤيا الصادقة، واستعملت مفردة دلالة على غيزها ووضوحها وصفائها.

٧- أنس وأبصر: الايناس ليس مجرد الابصار، ولكنه يزيد عليه بالطمأنينه المؤنسة، وهذا ما يدل عليه السياق في الآيات { إني آنست ناراً }
 أطه: ١٠] وهو قد أبصرها وأنس بها، وقوله { حتى تستأنسوا } [النور: ٢٧] ليس مجرد الاستئذان، وإنما هو حس الايناس لدى أهل البيت.

٣- النأي والبعد: النأي هو الإعراض والصد والإشاحة { وإذا انجمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه } أما البعد فهو ضد القرب، سواء كان بعداً مادياً أم معنوياً { بعدت عليهم الشقة } [التوبة: ٤٢] ، { وقيل بعداً للقوم الظالمين } [هود: ٤٤].

وهكذا تبين الكاتبة مشكورة مدلولات الألفاظ ، فلكل كلمة في كتاب الله معناها ومدلولها ، وهو ملحظ دقيق طيب ، لم تكتف الكاتبة فيه بالدراسة النظرية، بل قامت مشكورة بدراسة عملية تطبيقية .

وتتنقل إلى فصل آخر بعنوان (الأساليب وسر التعبير) وتتحدث عن حذف الفاعل: فالأفعال في القرآن الكريم كثيراً ما تأتي مبنية للمجهول ، أو مسندة إسناداً مجازياً ، ذكرت الكاتبة أن البلاغيين يكتفون بالقول بأن الفاعل قد حذف للعلم به أو الجهل ، أو الخوف منه أو عليه ، وتبين هي أن الفعل إذ كان مبنيا للمجهول ، يكون حذف الفاعل لتركيز الإهتمام على الحدث بصرف النظر عن للمجهول ، يكون حذف الفاعل لتركيز الإهتمام على الحدث بصرف النظر عن المحدث، وأن الإسناد المجازي يعطي المسند إليه فاعلية محققة يستغنى بها عن ذكر الفاعل الأصلي ، ويظهر هذا في مشاهد يوم القيامة مثل (ونفخ في الصور) الكهف : ٩٩]، (وجيء يومئذ بجهنم) [الفجر : ٣٣]، (وسيق الذين اتقوا ربهم) [الزمر : ٣٧] فلم يذكر الفاعل هنا وذلك للتركيز على الحدث .

وقد لا يذكر الفاعل ليبين أن الحدث يحدث تلقائياً ، أو على وجه التسخير، كأنه ليس بحاجة لفاعل كقوله { اقتربت الساعة وانشق القمر } [[] القمر : ١] .

وما ذكرته الكاتبة أشار إليه عبد القاهر - رحمه الله - ثم ذكره من يعده من المفسرين وعلماء البلاغة .

وقد تحدثت بنت الشاطيء كذلك عن القسم بالواد ، وخالفت المفسرين فيما ذهبوا إليه ، وارتأت أن الواد هنا قد خرجت عن أصل معناها اللغوي وهو القسم للعظم إلى معنى بلاغي هو اللفت إلى حسيات لا تحتمل أن تكون موضوع جدل ، وهذا يكون توطئة لبيان معنويات عارى فيها ، فالقسم بالفجر والصبح والشمس والنهار ، يجلر معاني من الهدى والحق والضلال والباطل .

ولسنا معها فيما ذهبت إليه بالطبع ، بل نحن مع جمهور المفسرين ، ولقد ناقشنا هذا القول ماله وما عليه (١) .

وتتحدث الكاتبة عن السجع ، وتذكر آراء العلماء السابقين ، وهي لا ترى بأساً أن يكون في القرآن سجع ، وأن تسمى رؤوس الآيات فواصل ، وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء ، ومن ذلك قوله تعالى { ما ودعك ربك وما قلى } [الضحى:٣] قالوا إن المفعول قد حذف مراعاة للفاصلة ، ولكنها ترد هذا القول بأن حذف الكاف من (قلى) مع دلالة السياق عليه تقتضيه حساسية مرهفة بالفة الدقة هي تحاشي خطابه تعالى رسوله في موقف الإيناس بصريح القول : وما قلاك ؛ وذلك لما في القلى من الإبعاد وشدة البغض ، أما التوديع ، فلا شيء فيه ، وهو لا يكرن إلا بين الأحباب ويكون مع رجاء العودة وأمل اللقاء .

وهذا القول سبقها إليه أثمتنا وإن لم تشر إليهم .

وأخيراً تتحدث الكاتبة عن سر التعبير في قوله « لا أقسم » ، وبعد أن تذكر أقوال العلماء جميعاً وتردها تبين رأيها ، فقوله سبحانه « لا أقسم » لو قسم من الله تبارك وتعالى ، ولا حاجة لله في أن يقسم ، لذلك كانت تسبق (V) النافية كل فعل قسم مسند لله تبارك وتعالى ، وذكرت أن هناك فرقاً بعيداً بين أن

⁽١) المجلة الثقافية / الجامعة الأردنية ، العدد السادس ، ١٩٨٥ . ص ٩٧ .

تكون (لا) لنفي القسم ، وبين أن تكون لنفي الحاجة للقسم ، ومن نفي الحاجة للقسم ، ومن نفي الحاجة للقسم يأتي التأكيد والتقرير ؛ لأنه يجعل المقام في غني بالثقة واليقين عن الإقسام ومثلت لذلك بقولك لصديقك " لا أوصيك بكذا " تأكيداً للتوصية بنغي الحاجة إليها.

ولكن إذا كان الله تعالى ليس بحاجة إلى قسم ، فكيف يتفق هذا مع قوله و فلا أقسم عواقع النجوم ، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » وقد أقسم الله تعالى هنا .

عده خلاصة موجزة لكتاب الإعجاز البياني لبنت الشاطيء ، وقد توسعنا

الكلام عنه في بحثنا الذي أشرنا إليه آنفاً ، وفي كتابنا (إعجاز القرآن المجيد) .

and the second s

and the second s

- .

الشيخ محمد معولي الشعراري :

عرفه الناس عن طريق الإذاعة والتلفاز ، وهر متحدث لمن ، يشرب حديثه شيئاً من اللهجة المصرية ، وهو إذ يتحدث يحسن العرض بأسلوب شيئ اللا أعجب به كثير من المشاهدين والمستمعين ، وتدور أحاديثه أكثرها حول تفنتير لهعض آي الترآن الكريم ، ولم يخرج الشفراوي كثباً ، ولكن أحاديثه للإذاهة والتلفاز كانت تسجل ثم تفرغ من الأشرطة على الورق ، ويراجعها بعض المعجبين ، ويدفعون بها إلى بعض دور النشر ، ومنها كتاب المعجزة (١) ، وهو كتاب يتكون من أربعة أجزاء، وما دام الرجل لم ينقح ما سيرسله إلى المطبعة ، فإن من الطبعي أن يغلب طابع التكرار على ما في هذا الكتاب ، حتى إننا لنجد القضية الواحدة تذكر مرات عديدة ، هذا من حيث الشكل والقال.

أما من حيث المرضوع والمضمون ، فإن ما تحدث به الشيخ الشعراوي ، ونشر فيما بعد فيه كثير من اللفتات ، وقد تكون هذه اللفتات بيانية ، وقد تكون تاريخية ، وقد تكون علمية ، تتصل بالكون والإنسان ، وإن المتبع لما ذكره الشيخ يصل إلى النتائج التالية .

ان أكثر ما ذكره الشيخ قد ذكره العلماء من قبله ، ولكن أسلوب الشيخ وجدة العرض أولاً وعدم صلة أكثر الناس بالتراث ثانياً، وسكوت الشيخ عن مراجعه ثالثاً ، هذه الأسباب كلها جعلت الناس يظنون أن ما يأتي به الشيخ جديد .

٧- إن ما ذكره الشيخ من القضايا المعاصرة قد سبق إليه كذلك .

٣- إن الكتاب الذي سمى إعجاز القرآن ، والذي يتكون من أجزاء أربعة ،

⁽١) ذكر الدكتور صلاح الحالدي أن هذا الكتاب كتبه الشعراري بقلمه ، وكلمة الناشر ، لا تتفق مع هذا القول وتشير إلى ما قلناه .

أحرى به أن يسمى دروساً في التفسير ، فإن ناشر الكتاب حاول أن يصنف بعض , موضوعاته ، ومع ذلك كان التكرار سمة ظاهرة في الكتاب ، هي دروس في التفسير ، حاول الشيخ وهو يتحدث أن يبين القيم الكثيرة التي تشتمل عليها الآيات ، فهو يتحدث مثلاً عن بعض الآيات في بعض السور ، وما يعرض له من خواطر في هذه الآيات : في القصص القرآني ، وفي آيات التشريع ، وفي آيات البر، والآيات التي تتحدث عن يوم القيامة بطريقته الجذابة وأسلوبه الشيق .

3- إن كثيراً مما يتحدث به الشيخ قد يظهر فيه التكلف والخروج عن المقبول والمعقول ؛ ولذا وجدنا من الكتّاب المسلمين من يناقشه ويرد عليه ، ومن هؤلاء مثلاً ; كتاب بعنوان (أمانة التفسير وفلسفة الإيمان ... لا يا فضيلة الشيخ) ، ويقصد بالشيخ هنا الشعراري ، مؤلف الكتاب الدكتور علي حسن ، وقد قدم لهذا الكتاب ،

الأستاذ عبد الكريم الخطيب - رحمه الله - ، وهو يثني على الكتاب والكاتب (١)

هذه هي أهم الملحوظات على دروس الشيخ الشعراوي التي أخرجت فيما بعد
في كتاب سمى (معجزة القرآن).

وسأكتفي بنقل نماذج ثلاثة للتدليل على ما قلت ، وقد قلت أن كثيراً مما ذكره الشيخ يظهر في بعضه التكلف ، وبعضه قد ذكره أثمتنا وعلماؤنا الأقدمون ، أما ما ذكره من قضايا التفسير العلمي ، فهي عما نبه عليه ذوو الاختصاص في التفسير العلمي .

النموذج الأول قوله تعالى { قل سيروا في الأرض } [الأنعام : ١١]، يقول: لماذا قال : سيروا في الأرض ولم يقل على الأرض ؟ ، إن حرف (في) يدل على

⁽١) سنناقش كل ما ذكره الشيخ في كتابنا (إعجاز القرآن) إن شاء الله .

وما ذكره الشيخ هنا لا يخلو عن مناقشة ، لا لأننا ننكر الغلاف الجوي للأرض ، بل لأن المتدبر لأي القرآن الحكيم يجد في تفسير الشيخ تحميلاً للآيا فوق ما تحمل .

إن القرآن الكريم استعملت فيه كلمة الأرض كثيراً ، وكانت تستعمل مجريرة بحرف الجر (في) في جميع الآيات القرآنية (فسيحوا في الأرض } [براءة : ١٩] { قل سيروا في الأرض } [الأنعام : ١٩] { أولم يسيروا في الأرض } [الروم: ١٩] { وما من دابة في الأرض } [الأنعام : ٢٨] { وستعملت مجرورة بحرف الجر (على) في قوله سبحانه (ويمسك السماء أن تنع على الأرض } [الحج : ٢٥] وقوله { وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا } [الفرقان : ٣٣] والتي تعنينا هذه الآية الثانية ، فلماذا استعمل حرف الجر (في) في الآيات السابقة ، واستعمل حرف الجر (على) في هذه الآية ، والفلاف الجوي هو ؟

إن حرف (على) يدل على الاستعلاء ، و (في) تدل على الظرفية ، والله تبارك وتعالى من رحمته مهد الأرض ، وذللها لنا { الذي جعل لكم الأرض مهدا ،

⁽١) المعجزة للشعراري ، ص ٤٥ .

وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون } [الزخرف: ١٠] { هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها } [الملك: ١٥] ، وجعلها لنا مستقراً ، وجعل لنا فيها متاعاً ، جعل منها حياتنا وعاتنا { ولكم في الأرض مستقر ومتاع ، إلى حين }] الأعراف: ٢٤] ، { قال فيها تحيون وفيها قوتون ومنها تخرجون } [الأعراف: ٢٥] .

وعلى ضوء هذه الآيات الكرعة ، يمكننا أن ندرك السر الذي استعملت من أجله كلمة (في) ، فقد هيأ الله لنا هذه الأرض نسير فيها دون تكلف ، وغشي فيها دون عناء ، ظاهرها لنا أحياء ، وباطنها لنا أمواتاً (ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ، وجعلنا فيسها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا } ألرسلات: ٢٧.٢٥] .

فكلمة (في) تغيد هذا المعنى ، ألا ترى إلى توله صلى الله عليه وسلم "إياكم والجلوس في الطرقات" ، وكلمة (على) لا تعطي هذا المعنى ، لا تعطي معنى التذليل والتسهيل والتسخير ، بل (على) تعطي شيئاً غير هذا ، تقول مرت على السطح وعلى الجبل ، والوصول إليهما لابد له من جهد وعناء . ثم لماذا استعملت كلمة (على) في قوله " وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا "؟ إن لذلك سراً بيانياً عجبباً ، إن عباد الرحمن أكرمهم الله بالعزة " ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين " ، فهم الأعلون دائماً ، وهذه هي الآية الوحيدة التي استعملت فيها كلمة (على) ، فهم يشعرون بهذا العلو الذي ميزهم الله به ، ولكنه علو ليس فيه فساد ، (على) ، فهم يشعرون بهذا العلو الذي ميزهم الله به ، ولكنه علو ليس فيه فساد ، إنما هو علو فيه شكر الله وتواضع ، وهذا ما تشير إليد الآية الكرية " وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما " .

وهكذا يبرز السر البياني لكل من الحرفين ، ولقد ناقشنا الشيخ الشعراوي في مواضع من كتابه في غير هذا الكتاب .

النموذج الثاني قوله { واصبر على ما أصابك ، إن ذلك من عزم الأمور }

لقمان: ١٧] ، وقوله { ولمن الصبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور }

الشورى : ٤٣] ، فقد زيدت اللام في آية الشورى ، والسر في ذلك أن المصائب التي تصيب الإنسان نوعان الأول : مصائب ليس فيها غريم مثل المرض والجوع ، والألم ، وهذا النوع هين لا يملك الإنسان رده ، والصبر عليه لا يحتاج إلى طاقة كبيرة وهذا النوع الذي أشارت إليه الآية . { واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور } .

والثاني: مصائب يوقعها بالإنسان شخص آخر ، غريم له ، وله رغبة نفسية في الإنتقام منه ، ورد اعتدائه والصبر على هذا النوع يحتاج إلى طاقة كبيرة ، لأنه يضبط فيه نفسه وانفعاله ، وهذا النوع الذي اشارت له الآية { ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور } (١١).

هذا ما ذكره الشيخ ، ولنستمع إلى ما قاله أحد علماء القرن الخامس الهجري صاحب درة التنزيل :

" للسائل أن يسأل عما اقتضى توكيد الخبر باللام في سورة حم عسق ، في قوله { لمن عزم الأمور } وتركه في سورة لقمان ؟

والجواب أن يقال إن ما رغب الله تعالى فيه عبده من الصبر على ما آلم قلبه من جناية جان عليه حتى يغفر لمن ظلمه ، ويهب له من القصاص حقه ترغيب فيما يشق على الإنسان فعله ، إلا أن الله تعالى حسنه بما وعد من عفا عما يحب له من الأجر الذي ضمنه ، ففيه مع جزيل الثواب إصلاح ما بين عشيرته وعشيرة الجاني عليه بإطفاء الثائرة عنهما وإذا كان هذا من أصعب ما يتحمله الإنسان وجب من

⁽١) المعجزة ، ص ٤٧ .

تركيد الكلام فيه ما لا يحب في غيره فأدخلت اللام على " من عزم الأمرر " على معنى أنه من الأمور التي تحتاج إلى توطين النفس عليها وتخير أرفعها وأعلاها ، وليس كذلك ما في سورة لقمان ، لأنه قال { واصير على ما أصابك } وليس يختص صبراً على ظلم يلحقه فيرغب في العفو عن الظالم ، بل تكون شدائد لا يهيج النفوس الانتصار فيها ولا تدعو دواعي إلى الانتقام لها من الرزايا في الأنفس والأمول " (1) .

النموذج الثالث ومن أيثلة الإعجاز العلمي قوله تعالى « إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً ، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها » [النساء : 0] ، فهذه الآية تتضمن حقيقة علمية لم تكتشف إلا حديثاً ، إن كل أعصاب الإحساس موجودة تحت الجلد مباشرة ، وهذه الأعصاب هي التي تشعر بالألم وتجعل الإنسان يحس به بواسطة الجهاز العصبي .. إلى الخ (١) .

وهذا التفسير لا نكاد نجد كتاباً في التفسير العلمي ، نما كتب قبل الشيخ ، أقول لا نجد كتاباً إلا ويذكر فيها هذا التفسير وأرجو أن لا يفهم أحد ، اني أغض من قيمة ما كتبه الشيخ ، فنحن إن شاء الله لسنا من الذين يبخسون الناس أشياءهم وينقصونهم حقوقهم ، معاذ الله ، فكتاب الشيخ مليء بالقوائد ، لكن كنا نوده أن ينبه الشيخ على ما سطره أثمتنا الأوائل ، وأن يعترف لهم بالفضل ، وأن لا ينقل كلامهم دون التنويه بشأنهم .

⁽١) درة التنزيل المنسوب للخطيب الإسكافي / ص ٤٢٧ .

⁽۲) ص ۲۰۳ .

موریس ہوکای :

دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة .

كتب الطّبيب الغرنسي موريس بوكاي (دراسة الكتب المُقَدَّسَةُ فَي ضوء المعارف الحُدِّبُ الْمُقَدِّسَةُ وَيُ ضوء المعارف الحُدِّبُ ثُنَّ وقد هذف من كتابه هذا دراسة الكتب المُقدَّسَةُ : اللّتورَاةَ ، والإنجيل، والقرآن الكريم ، ليرى مدى توافق معطيات كل كتاب مع معطيات العلم الحديث .

بدأ بدراسة التوراة أولاً ، فوجد أن أسفار التؤراة جميعها تتناقض مع العلم المديث ، وأكثر هذه المتناقضات في سفر التكوين في قضايا ثلاث جوهرية، وهي : (١ خلق العالم ومراحلة . (١ خلق العالم ومراحلة العالم ومراحلة . (١ خلق العالم العالم) (١ خلق العالم العالم) (١ خلق العالم)

٢) تاريخ خلل العالم وتاريخ ظهور الإنسان على الأرض.

٣) رواية الطوفان .

وكذلك في حديثه عن الإنجيل ، وجد التناقضات الصريحة بين روايات الأناجيل نفسها ، في نسب المسيح عليه الصلاة والسلام ، وفي رواية الآلام ، وظهور المسيح بعد قيامته ، وصعود المسيح وغيرها من القضايا ، وخلص إلى أن الأناجيل محتوي على إصحاحات وفقرات تنبع من الخيال الإنساني وحده ، وهي أمور غير معقولة لا تتوافق مع معطيات العلم الحديث .

وانتقل للحديث عن القرآن الكريم ، فذكر أن القرآن الكريم لم يعتره أي تحريف أو تغيير أو ضياع ، ويدل لذلك : الأمانة والدقة التي توخيت في جمع القرآن الكريم لا يكن أن يكون من تأليف النبي - صلى الكريم ، وكتابته ، وبين أن القرآن الكريم لا يكن أن يكون من تأليف النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لأن للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، لأن للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، لأن للنبي - صلى الله عليه وسلم ، ولا يعقل أن يكون (الأحاديث النبوية) وهي تختلف كثيراً عن القرآن الكريم ، ولا يعقل أن يكون

لشخص واحد أكثر من أسلوب في التعبير ، ثم إنه لا يمكن لإنسان - كان في بداية أمره أمياً - ثم أصبح فضلاً عن ذلك سيد الأدب العربي على الإطلاق ، أن يصرح بحقائق ذات طابع علمي لم يكن في مقدور أي إنسان في ذلك العصر أن يكونها ، وذلك دون أن يكشف تصريحه عن أقل خطأ من هذه الوجهة (١) .

تضية خلق السموات والأرض:

١- ثم ذكر بعد ذلك نقاط الاختلاف والتجانس بين رواية التوراة ورواية القرآن في قضية الخلق ، فالتوراة تذكر أن السمارات والأرض خلقتا في ستة أيام وتبعها يوم الراحة يوم السبت ، ويوم في مفهوم التوراة المسافة الزمنية بين إشراقين متتاليين للشمس أو غروبين متواليين ، والقرآن كذلك يذكر أن السماوات والأرض خلقتا في ستة أيام ، واليوم في اللغة له أكثر من معنى :-

أ- إنه الساعات الأربع والعشرين بين شروقين أو بين غروبين •

ب- النهار حين تظهر الشمس.

جـ- المدة من الزمن ، وهذا ما اختاره الكاتب في تفسير اليوم ، والدليل على ذلك قوله تعالى $\{$ في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون $\}$ $\{$ السجدة : $\{$ وقوله $\{$ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة $\}$ $\{$ المعارج : $\{$ $\}$ $\}$.

٢- يذكر أن القرآن لا يحدد ترتيباً في خلق السماوات والأرض ، ففي آية
 تقدم (الأرض) وفي أخرى تقدم السماوات ، والوار لا تفيد ترتيباً ، ولكن هناك
 سورة واحدة حددت هذا الترتيب وهي سورة النازعات (أأنتم أشد خلقاً أم السماء
 بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها) .

⁽١) دراسة الكتب المقدسة / ص ١٥٠ .

٣- وتحدث عن عملية تشكل الكون ، وأنتهائها إلى تكوين العالم { أولم ير
 الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما } .

٥ - وذكر أن عما يثير دهشة القاريء تلك الآيات التي تشير إلى ثلاث مجموعات من المخلوقات :

أ-- تلك التي توجد في السماء .

ب- تلك التي توجد على الأرض.

ج- تلك التي توجد بين السماوات والأرض.

ومن هذه الآيات قوله تعالى « له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى » [طه : ٦] وقوله { ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب } وهذه الآية ترد على اليهود الذين ادعوا أن الله تعالى تعب في اليوم السادس فاستراح اليوم السابع .

- وينتهي المؤلف من عرض آبات الحلق إلى نقاط استنتجها :-
 - ١- رجود ست مراحل للخلق عموماً .
 - ٢- تناخل مراحل خلق السماوات مع مراحل خلق الأرض.
- ٣- خلق الكون من كومة أولية فريدة كانت مجتمعة فتفصلت.
 - ٤- تعدد السماوات وتعدد الكواكب التي تشبه الأرض.
 - ٥- وجود خلق وسيط بين السماوات والأرض (١) .

ثانيا: نضية الفلك:

وينتقل المؤلف للكلام على علم الفلك ، ويذكر أن القرآن الكريم احتوى أكثر من أربعين آية تتحدث عن علم الفلك ، وما جاء فيه يعد حدثاً جديداً في التنزيل الإلهي ، فلا الإنجيل ولا الترراة عالجا ترتيب الكون ، ويذكر أن القرآن الكريم لا يذكر النظريات التي كانت سائدة في عصر التنزيل من تنظيم العالم .

ويعرض الكاتب هذه الآيات المتحدثة عن الفلك ، ويبين أنها مترافقة مع ما توصل إليه العلم الحديث ، ومن هذه الآيات قرله تعالى (ويسك السماء أن تقع على الأرض إلا بأذنه) [الحج : ٦٥] ، وهذه الآية تشير إلى قضية الجاذبية ، فمن المعروف أن ابتعاد الأجرام السماوية على مسافات عظيمة ومتناسبة طردياً مع الكتل نفسها يشكل أساس توازنها ، فكلما تباعدت الأجرام وهنت قوة جذب كل منها للآخر، والتقارب الشديد بين جرمين سماوين يؤدى لا محالة إلى اصنامهما .

ومن ذلك وصفه الشمس بالسراج ، والقمر بالنور في قوله (ألم تروا كيف

⁽١) دراسة الكتب المقدسة / ص ١٦٦ .

خلق الله سبع سمانات طباقاً ، وجمل القمر فيهن نوراً وجمل الشمس سراجاً] [نوح: ١٥ ، ١٠] فالشمس هي مصدر الاشعاع ولذا وصفت بالسراج ، والقمر مظلم يتلقى الضوء ويعكسه نوراً .

ثالثاً: انتقل للحديث عن الأرض وما يتصل بها ، فتحدث عن دورة الماء والبحار كقوله تعالى { وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين } [الحجر: ٢٧] ، وتحدث عن البحال ، وعن الثروات المستخرجة منها { مرج البحرين يلتقيان بينهما برزج لا يبغيان ... يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان } [الرحمن : ١٩٠ - ٢٠] .

وتحدث كذلك عن تضاريس الأرض وتشكل الجبال { والله جعل لكم الأرض يساطأ لتسلكوا منها سيلاً فجاجاً } [نوح: ١٩ - ٧] ، وقوله { ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً } [النبا : ٢ - ٧] .

رابعاً: وأخبراً تناول بالبحث حديث القرآن عن النبات والحيوان ، فتحدث عن تنوع المأكل وتناسل النبات ، (فأنبتنا فيها من كل زوج كريم) [لقمان : ١٠] وتناسل الحيوان (وأنه خلق الزوجين الذكر والأنشى من نطفة إذا تمنى) [النجم: ٤٠] ، ويشير إلى حديث القرآن عن مجموعة من الحيوانات [النجل ، المنكبوت ، الطيور) وهي تشكل أمثلة غاية في الجمال عن النظام الراقي ، إلى غير ذلك من القضايا التي ذكرها القرآن الكريم .

وأخيرا انتقل الكاتب إلى المقارنة بين ررايات التوراة وروايات القرآن في بعض القضايا التاريخية ، كالطوفان ، وخروج موسى من مصر ، ووجد أن هناك اختلافات بين هذه الروايات ، ولكن روايات التوراة متناقضة فيما بينها ، وهي مثيرة للنقد الموضوعي ، أما رواية القرآن فهي خالية من أي عنصر مثير للنقد .

الطوفان :

ذكرت التوراة روايتين حررتا في عصور مختلفة ، الرواية اليهودية التي ترجع إلى القرن ترجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد ، والرواية الكهنوتية التي ترجع إلى القرن السادس قبل الميلاد ، وينقل الكاتب عن الأب ديفر أن هذه النصوص متعددة الأصول ولا تتمتع بالوضوح إلا من حيث تعاقب الأحداث ، فبين النصين توجد تناقضات صارخة ، فهما حكايتان للطوفان تختلف فيهما العوامل التي أدت إلى الطوقان ، كما يختلف زمن وقوعه ، ويختلف عدد الحيوانات التي شحنها نوح بالسفينة .

وعليه فإن رواية الطرفان في العهد القديم غير مقبولة لسببين: الأول: أن العهد القديم يعطي طابعاً عالمياً للطوفان ، والثاني: أن الرواية الكهنوتية وحدها تحدد زمن الطوفان في عصر لم يكن من الممكن أن تقع فيه كارثة من هذا النوع ، وزمن الطوفان كما بينت في القرن (٢١) أو (٢٢ ق.م) ، وفي هذا العصر ازدهرت حضارات كثيرة وخاصة في مصر ، فلا يمكن أن يحدث الطوفان في هذا الزمن .

أما القرآن الكريم فقد عرض للعقاب الذي وقع على قوم نوح عليه الصلاة والسلام في سورة هود تحدثت عن الطوفان ، والسلام في سورة هود تحدث عن الطوفان ، يتحدث عنها باعتبارها عقاباً نزل بشكل والقرآن حينما يتحدث عن كارثة الطوفان ، يتحدث عنها باعتبارها عقاباً نزل بشكل خاص على شعب نوح ، ولكن الترراة كما ذكرنا تجعله عقاباً عالمياً ، وهذا الفرق الأول بينهما ، أما الفرق الثاني فإن القرآن لا يحدد زمن الطوفان .

أما الفرق الثالث فإن القرآن يحدد بشكل صريح محتوى سفينة نوح ، { احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن ، وما آمن معه

إلا قليل } [هود : ٤٠] ، أما التوراة فإن بين رواياتها تناقض صريحاً ، فالرواية الكهنوتية تذكر نوح وأسرته دون استثناء وزوج من كل نوع ، والرواية اليهودية ، قيز من ناحية بين الحيوانات الطاهرة والطيور ، وبين الحيوانات النجسة من ناحية أخرى ، فالسفينة تحتوي على سبعة أزواج من الطاهرة ، وزوج واحد فقط من النجسه ، وهناك رواية ثالثة تذكر أنه حمل زوجاً من كل نوع طاهر ونجس ، وهذه الاختلافات لا تجدها في سور القرآن (هر د ، والمؤمنون) .

وعلى ذلك فإن رواية العوراة لا تتفق مع مكتسبات المعرفة الحديثة ، أما رواية القرآن فهي خالية من أي عنصر مثير للنقد الموضوعي .

الخروج من مصر:

تحدثت التوراة عن خروج اليهود من مصر ، وهي تتشابه في خطوطها العريضة مع معطيات القرآن ، فالتوراة لا تذكر اسم فرعون مصر وقت ولادة موسى وكذلك القرآن الكريم ، إلا أن القرآن يذكر اسم أحذ أعضاء مجلسه وهو هامان في أكثر من موضع .

وتتحدث التوراة عن العقاب الذي انزله الله على مصر وهي تحول مياه النهر إلى دم ، وغزو الضفادع والناموس ، وموت القطعان ، وظهور الاروام على الجلود ، والجراد ، وموت المواليد، تتحدث عنها بشكل منصل أما القرآن فإن يذكرها بايجاز موجز « الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم » .

وتذكر التوراة عدداً ضخماً لجماعة موسى التي خرجت معه هاربة من فرعون، وهذا ما لا يشير إليه القرآن الكريم ، ثم ينفرد القرآن بالحديث عن جثة فرعون (قالبوم تنجيك ببدئك لتكون لمن خلفك آية) [يونس : ٩٢] .

ويذكر الكاتب أن علماء الآثار حاولوا معرفة اسم فرعون الذي كان في عهد موسى عليه الصلاة والسلام فتوصل بعضهم إلى أنه رمسيس الثاني ، وآخرون إلى أنه تحتمس الثاني ، وغيرهم إلى أنه منبتاح ابن رمسيس ، ويرجح الكاتب أن موسى عليه الصلاة والسلام ، قد عاصر رمسيس الثاني ومنبتاح ، إذ أن معطيات التوراة الخاصة بعمر موسى لا يمكن أن تدخل إلا في إطار تعاقب حكمي رمسيس الثاني ومنبتاح ، وكل شيء يسمح بالتفكير بأن موسى قد ولد في بداية حكم رمسيس الثاني وكان ما زال موجودا في مدين عندما مات بعد سبعة وستين عاماً من الحكم ثم اصبح بعد ذلك المدافع عن العبريين في مصر أمام منبتاح ابن رمسيس الثاني ، وعليه فإن رمسيس هو فرعون الاضطهاد ، ومنبتاح هو الغرعون الغريق .

وموت فرعون عند الخروج يشكل نقطة شديدة الأهمية في روايات القرآن والتوراة ، ولكن الأمر الفريب أن الكتاب المسيحيين يسكتون عن حادثة موت فرعون ، وروايات التوراة تذكر أن فرعون غرق هر ومن معه ولم يبق منهم أحد ولم تشر إلى جثة فرعون ، ولكن بعض الكتاب حاول التقريب – على رأيه – بين القرآن والتوراة فقال و يشير القرآن إليه – أي موت فرعون – وعلى حسب التراث الشعبي فإن فرعون قد ابتلع بجيشه – وهذا ما لا يقوله النص المقدس – وهو يسكن الآن قاع الهجر ويحكم عملكة إنسان الهجر أي عجول البحر » ص ٢٦٨ .

وهذا الذي ذكره خرافات وأوهام فإن القرآن الكريم ورد فيه و الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وان كثيراً من الناس عن آياتنا لفافلون ۽ وقد اكتشفت الجثة في القرن التاسع عشر ، وهي تقبع في قاعه الموميا الت اللكية في المتحف المصري بالقاهرة .

هذه خلاصة موجزة لما جاء في كتاب موريس بوكاي ، وقد رأينا الكاتب يعتمد في كتابه الطريقة العلمية المرضوعية ، فهو يهدف مما كتبه الوصول إلى

الحقيقة دون تعصب أو تحيز ولابد أن نشير هنا إلى أنه يقال أن الكاتب لما بدأ كتابه لم يكن مسلماً ، ولكنه بعد الوصول إلى تلك النتائج وهي دقة القرآن الكريم في معطياته وعدم تناقضها فيما بينها أولاً ، وفيما بينها وبين معطيات العلم الحديث ثانياً أعلن إسلامه .

قصة يوسف عليه السلام بين القرآن والتوراة :

وما دمنا بصدد الحديث عن مقارنة روايات القرآن الكريم بروايات التوراة والانجيل ، فمن المفيد أن ننقل هنا بعض ما ذكره الأستاذ مالك بن بني في كتابه " الظاهرة القرآنية " عند دراسته لسورة يوسف عليه الصلاة والسلام ومقارنتها بين التوراة والقرآن في هذه ، فقد ذكر رواية التوراة ورواية القرآن ، وبين أن هناك اختلافات بين الروايتين ، يقول :

"إن مدى التاريخ واحد قاماً في كلتا الروايتين، ومع ذلك فإن مجرد التأمل السريع يكن أن يكشف لنا عن عناصر خاصة تميز كلتيهما على حدة، فرواية القرآن تنفعر باستمرار في مناخ روحاني، نشعر به في مواقف وكلام الشخصيات التي تحرك المشهد القرآني، فهناك قدر كبير من حرارة الروح في كلمات يعقوب ومشاعره في القرآن، فهو نبي أكثر منه أباً، وتبرز هذه الصفة على الأخص في طريقته في التعبير عن يأسه عندما يعلم باختفاء يوسف كما تتجلى في طريقته في تصوير أمله حين يدفع بنيه إلى أن يتحسسوا من يوسف وأخيه، وامرأة العزيز نفسها تتحدث في رواية القرآن بلغة تليق بضمير إنساني وخزه الندم وأرغمته طهارة الضحية ونزاهتها على الاستسلام للحق، فإذا بالخاطئة تعترف في النهاية بغلطتها،

أم مع السجان ، فهو يتجدث حديث نبي يؤدي رسالته إلى كل نفس يرجو خلاصها .

وفي مقابل ذلك نجد الرواية الكتابية تبالغ بعض الشيء في وصف الشخصيات المصرية - الوثنية بالطبع - بأوصاف عبرانية ، فالسجان يتحدث كموحد، وفي القسم الحاص بتعبير الرؤيا في القصة يرتسم رمز المجاعة في صورة أقل إجادة فعبارة التوراة هي : (فابتلعت السنابل الجياد) أما الرواية القرآنية فإنها تعقبها فحسب .

والرواية الكتابية تكشف أيضاً عن أخطاء تاريخية تثبت صفة (الوضع التاريخي) للفقرة التي تناقشها ، فمثلاً فقرة (لأن المصريين لا يجوز لهم أن يأكلوا مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين) عكننا التأكد بأنها من وضع النساخ الميالين إلى أن يذكروا فترة المحن ، التي أصابت بني إسرائيل في مصر ، وهي بعد زمن يوسف .

وفي رواية التوراة يركب إخوة يوسف في سفرهم "حميراً " بدلاً من " العير " في رواية القرآن ، على حين أن استخدام الحمير لا يمكن أن يتسنى للعبرانيين إلا بعد استقرارهم في وادي النيل ، بعدما صاروا حضريين، إذ الحمار حيوان حضري عاجز في كل حالة عن أن يجتاز مسافات صحرواية شاسعة لكي يجيء من فلسطين، وفضلاً عن ذلك فإن ذرية ابراهيم ويوسف كانوا يعيشون في حالة الرعاة الرحل رعاة الأغنام والمواشى.

وأخيراً فإن (حل) عقدة القصة يحمل طابع السرد التاريخي في الرواية الكتابية ، حيث يشتمل في الفصول الأخيرة - التي آثرنا حذفها كيما نتجنب الإطالة المملة - على تفاصيل مادية عن استقرار العبرانيين في مصر.

أما في القرآن فإن هذا الحل يدور حول الطابع المميز للشخصية المحورية ، يوسف الذي يختم هذا الحتام المنتصر { يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا ، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخرتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث قاطر السمارات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين } (١) ليوسف: ١٠٠ - ١٠٠] (٢) .

تكتفي بما ذكرناه من جهود السابقين في القديم والحديث وما كتبوه في إعجاز القرآن .

And the second sections of the second second second second second

⁽١) يراجع في هذا الموضوع كتابنا قضايا قِرآنية في الموسوعة البريطانية ، نقد ورد .

⁽٢) الطاهرة الترآنية/مالك بن بني ، ص ٢٩٢ - ٢٩٤ .

الفصل الأول الإعـجاز البيانــى

ونتحدث فيه عن :

أهمية الإعجاز البيائي .

الكلمة القرآنية:

أهميتها ، وقيمة الكلمة في العصور السابقة خصائص المفردات القرآنية - القيم التي تعطيها الكلمة القرآنية.

أولاً: دعوى الترادف في كتاب الله .

لا ترادف في كتاب الله .

كلمات يظن أنها معرادفة رهى ليست كذلك

ثانياً : استعمال الألفاظ المختلفة في مواضع متشابهة من القرآن وأمثلة لذلك .

ثالثاً : رسالة الحرف في كتاب الله تعالى

استعمال الأحرف المختلفة في أماكن متشابهة وأمثلة لللك .

رابعاً : الجملة القرآنية ، وتتحدث قيد :

أ- التأكيد في آيات من القرآن وتركه في أخرى .

ب- حلف كلمات في آيات وذكرها في أخرى .

ج- تقديم كلمات في آيات وتأخيرها في أخرى .

خامساً: الإعجاز في الناصلة القرآنية وأمثلة لذلك .

سادساً: قضية العكرار في كتاب الله ومناقشتها بذكر أمثلة

من الكتاب المزيز .

سايماً : دعرى الزيادة في كتاب الله .

الباب الثاني وجوه الإعجاز

عرفنا من قبل عندما حدثناك عن وجوه الإعجاز أن العلما • ذهبوا أكثر من مذهب ، فرأى يعضهم أن القرآن معجزة لغوية ببانية فحسب ، وذهب آخرون – وهم الأكثرون – إلى أن القرآن معجز من أكثر من وجه ، وهذا هو الذي اخترناه وأقمنا عليه الأدلة والبراهين .

ويقيننا أنَّ القرآن معجز بكل ما تتسع له كلمة الإعجاز ، وبكل ما يشتمل عليه القرآن الكريم من مجالات متعددة ، ولكننا مع ذلك نرى أنه لابد من تحديد أوجه الإعجاز الحرية بأن يتحدث عنها المتحدثون ، حيث أسهب بعض الكاتبين ، وهم يتحدثون عن هذه الوجوه ، فأوصلها بعضهم إلى نيف وثلاثين وجها (١١) ، ولكن عند التحقيق نجد أن أكثرها لا يستحق أن يذكر وجها خاصاً على حدة ، ومن الوجوه التي ذكروها :

- ١- الإعجاز بالنظم .
- ٢- الإعجاز بالأسلوب.
- ٣- الإعجاز بعدم التناقض.
 - ٤- أخبار الماضي .
 - ٥- أخبار المستقبل.
 - ٦- الإعجاز التاريخي .
 - ٧- الإعجاز الأخلاقي.
 - ٨- الإعجاز النفسي .

⁽١) انظر كتاب معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي .

- ٩- الإعجاز الروحى .
- ١٠- الإعجاز التشريعي .
 - ١١- الإعجاز العلمي .
 - ١٢- الإعجاز العددي.
 - ١٣- الإعجاز التربوي .

إلى غير ذلك مما عددوه ، ولكننا بعد روي وإجالة فكر ، نجد أن كثيراً من هذه الأوجه يندرج مع غيره ، فالإعجاز الخلقي والتربوي يمكن أن يندرج في الإعجاز التشريعي ، كذلك الإعجاز النفسي والروحي ، والأسلوب والنظم نستطيع أن نجعله كله في باب واحد وهو الإعجاز البياني ، وسيأتيك نبؤه بعد حين .

وعلى هذا فالأوجه التي سنحدثك عنها:-

- ١- الإعجاز البياني.
- ٢- الإعجاز العلمي .
- ٣- الإعجاز التشريعي
- ٤- أنباء السابقين وأخبار المستقبل.

وسنشير في ثنايا هذه الوجوه إلى الإعجاز النفسي والروحي ، ونحدثك عن رأينا في الإعجاز العددي كذلك ، والله من وراء القصد .

الفصل الأول : الإعجاز البياني

أهمية الإعجاز البياني :

إن أعظم وجوه إعجاز القرآن الإعجاز البياني، لأنه ينتظم القرآن الكريم كله، سوره على اختلاقها طولا وقصرا ، أما الرجوه الأخرى من وجوه الإعجاز فليس الأمر فيها كذلك ، فانباء الغيب مثلاً ليست موجودة في كل آية من القرآن ، وكذلك الإعجاز العلمي والتشريعي ، ومن هنا كان الإعجاز البياني أهم هذه الوجوه وأعمها ، بل هو أقها ، لأنه عام في القرآن كله لا تخلو منه سورة على قصرها ، بل هو في كل آية - تكون على مقدار السورة القصيرة - وليس كذلك الوجوه الأخر .

وإذا كان الإعجاز البياني إنما يرجع في لبد وجوهره إلى النظم ، وإذا كان القرآن الكريم كتاب الإنسانية جميعها ، عربها وعجمها منذ أنزلد الله ما دامت الحياة والأحياء ، إذا كان كذلك فليس من المنطقي أن يكون هذا النظم خاصاً بالعرب وحدهم ، وإنما غلط من غلط في هذه القضية ؛ لأنهم ظنوا أن الإعجاز البياني إنما هو حديث عن الصورة التي تمتع العواطف ، وتلذها النفس ، وترهف الحس ، الصورة التي تقوم على الاستعارة والكناية والتشبيد ، وهذه تختلف عند كل قوم باختلاف بيئتهم ، ولكن النظم ليس كما حسيره ، وإنما نعني بالإعجاز البياني الذي يقوم على النظم : ذلكم الترتيب الذي كان لكلمات القرآن في جملها من جهة ، واختيار هذه الكلمات من جهة أخرى ، ثم ترتيب الجمل والآيات في السورة ، وتلك قضية كان يدركها العربي عند نزول القرآن بذوقه وسليقته ، أما العرب اليوم فإنما يدركونها بالفكرة لا بالفطرة بعد أن تفسر لهم وتبين لهم دقائقها وهم وغيرهم في ذلك سوا - .

فإذا أدرك العربي أن قوله سبحانه (وارزقوهم فيها وأكسوهم } [النساء: ٥] اختيرت فيه كلمة (في) على كلمة (منه) لأمر اقتصادي ، وهو أن رزق أولئك ينبغي أن يكون مما تنتجه الأموال ، لا من أساسه ورأسه ، فإن غير العربي يمكن أن

يعرف هذا حين تُفسر له مُعَانِي اللَّمْرَان .

وإذا ادرك العربي أن قوله سبحانه { فأغربنا بينهم العداوة والبغضاء }
[المائدة: ١٤٠] استعملت فيه كلمة الإغراء دون الإلقاء لتدل على الإلصاق والدوام، فإن هذا يمكن أن يدركه غير العربي حينما يفسر له، ولا أدل على ذلك من وضعنا نحن اليوم، فنحن مع كوننا عرباً، ولكن بعدنا عن العربية سليقة، يجعلنا لا
تدرك هذه الدقائق ولا تتدوق معانيها إلا أذا فسرت لنا، فنحن العرب وغيرنا سواء.

إن المحققين من العلماء ذهبوا إلى أن الاستعارة والتشبيه وأنواع البديع ليست من جوهر الإعجاز القرآني ، ولكن النظم وحده هو جوهر هذا الإعجاز ، والكن النظم كما بينا له جانبان اثنان : فكري ونفسي ، لذا فإن القول بأن الإعجاز البياني خاص بالعرب وحدهم – رغم أنه يكاد يكون من المسلمات – بحاجة إلى إعادة نظر ولم أجد من نبه على هذه القضية من قبل .

ولما كانت الكلمة هي أساس النظم فسنبدأ الخديث عن هذه الكلمة مستمدين الله .

الكلمة القرآنية :-

عيز الناس بين الكلام الذي تنشرح له صدورهم ، وبين ما تنقبض منه نفوسهم، بالطريقة التي يتبعها الكاتب ، والأسلوب الذي يصوغ فيه موضوعه الذي يخرجه للناس ، وإذا كان هذا الأسلوب يقوم على دعائم متعددة ، فإن الذي يهمنا هنا من هذه الدعائم أولاها وأولاها بالتقدير ، ونعني بها الأصالة ، وأول لبئة في هذه الأصالة الكلمة ، ذلك أن اللفظة الجيدة تدل على المعنى المراد ، ووقوعه في المكان الناس .

والكلمة أصل الدقة في التعبير ، والوضوح في المعنى ، والصَّدق في الدلالة، لأن الكلمة إذا تمكنت في موضَّعها الأصل دلت على المعنى كله ، فإذا حشرت حشراً،

أو قسرت قسرا ، دلت على بعض المعنى أو ألجأت إلى غيره .

وفي اختيار الكلمة الخاصة بالمعنى إبداع ، والكلمة في الجملة كالقطعة في الجملة كالقطعة في الآلة إذا وضعت في موضعها على الصورة اللازمة ، والنظام المطلوب ، تحركت الآلة، وإلا ظلت جامدة .

« وللكلمات أرواح » كما قال (موباسان) ، فإذا استطعت أن تجد الكلمة التي لا غنى عنها ، ولا عوض منها ، ثم وضعتها في الموضع الذي أعد لها ، وهندس عليها ونفخت فيها الروح التي تعيد لها الحباة ، وترسل عليها الضوء ، ضمنت الدقة والقوة والصدق والطبعية والوضوح ، وأمنت الترادف والتقريب والاعتساف (١).

قيمة الكلمة في العصور السابقة :

لا عجب إذن أن نجد العرب في عصورهم الأولى يجهدون أنفسهم في اختيار هذه الكلمة والبحث عنها وانتقائها مجندين لها ما منحوه من طاقات العقل ودفقات الشعور وجميل الأحاسيس ، فلقد كانوا في جاهليتهم ، يدركون ما للكلمة من شأن، أو ما تحدثه من أثر سلبي فيقبلونها أو يردونها نتيجة معرفة وذوق .

سمع طرفه بن العبد بيت المسيب بن علس:

وقد أتناسى الهم عند ادكاره بناج عليه الصيعرية مكدم

فقال : استنوق الجمل ، لأن الصيعرية : سمة في عنق الناقة لا البعير $^{(4)}$.

⁽١) الأستاذ أحمد حسن الزيات ، مقدمة دفاع عن البلاغة ، مطبعة النهضة ١٩٦٧م .

⁽٢) البلاغة والتطبيق ، د. أحمد مطلوب ، ود. حسن البصير ، ص ١١ .

ومن ذلك ما يروى عن حسان حينما أنشد:

لنا الجفنات الغريلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما فقيل له: لو قلت: (يجرين)، ولو قلت: (يجرين)، لكان أولى (١).

فإذا تجاوزنا العصر الجاهلي وجدنا ذلك واضحاً في العصر الإسلامي من ذلك: ما روي عن أقصح العرب وأبلغهم سيدتا محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو يوجه معلماً ، مبيناً لأصحابه - رضوان الله عليهم - ولمن بعدهم مكانة الكلمة وأصالتها: (ولا يقل أحدكم خبثت نفسى ، ولكن ليقل لقست) (٢).

وكذلك ما روي عنه ، وهو يعلم أحد صحابته ، البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن يقول: (آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الدي أرسلت) فقال البراء: (ورسولك الذي أرسلت) فقال - صلى الله عليه وسلم - : (رنبيك الذي أرسلت) (٣) وما روي عن سيدنا عمرفي قوله: {كنتم خير أمة أخرجت لئاس } [آل عمران: ١١] ، «ولو شاء الله لقال: أنتم ، فكنا كلنا ، ولكن قال: كنتم في خاصة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن صنع مثل صنيعهم ، كانوا

⁽٢) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (٥١/٨) ، كتاب الادب ، باب: لا يقل خيثت نفسي عن عائشة - رضي الله عنها - وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٦٥/٤) كتاب الألفاظ ، ياب كراهة قول الإنسان : خيثت نفسي ورقمه (٢٢٥٠) .

⁽٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٤/٨ ، ٨٥) كتاب الدعوات ، باب : إذا بات طاهر 1 ، وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٠١/٤) ، باب : ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ، حديث رقم (٢٧١٠) .

خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، (١) .

وفي العصر العباسي ، كان للكلمة منزلتها كذلك ، ومما يروى في ذلك : أن رجلاً أنشد ابن هرمة بيته :

بالله ربك إن دخلت فقل لها هذا ابن هرمة قائماً بالباب فقال ابن فقال الله عندا على الله والله عندا الله فقال الله فقا

والمتتبع لآداب العرب ، ومساجلاتهم في أسواقهم يجد كثيراً من ذلك ، والحق أن الذوق السليم يجد فرقاً شاسعاً بين الكلمة الجيدة وغيرها من الكلمات الممجوجة ،

ان الدوق السليم يجد فرقا شاسعا بين الكلمة الجيدة وغيرها من الكلمات الممجوجة . وجميل أن أنقل هنا كلمة ابن الأثير ، قال :

« ومن يبلغ جهله إلى أن لا يفرق بين لفظة (الفصن) ولفظة (العسلوج) وبين لفظة (المدامة) ولفظة (الإسفنط) وبين لفظة (السيف) ولفظة (الخنشليل) وبين لفظة (الأسد) ولفظة (الفدوكس) ، فلا ينبغي أن يخاطب ، ولا يجاب بجواب ، بل يترك وشأنه ، كما قيل : اتركوا الجاهل بجهله ، ولو ألقى الجعر في رَحْله ، وما مثاله في هذا المقام إلا كمن يسوي بين صورة زنجية سوداء شوهاء الخلق ذات عين محمرة ، وشفة غليظة كأنها كلوة ، وشعر قطط كأنه زبيبة ، وبين صورة رومية بيضاء مشربة بحمرة ، ذات خد أسيل وطرف كحيل ، وجسم كأنما نظم من أقاح ، وطرة كأنها ليل على الصباح (٣) .

⁽١) محمد بن جرير أبي يزيد الطبري أبو جعفر (٢٢٤ - ٣١٠ هـ - ٨٣٩ - ٩٢٣ م) جامع البيان في تفسير القرآن (٢٩/٤).

⁽٢) الدكتور شوقي ضيف ، البلاغة تطور وتاريخ ، ص٢٦ .

⁽٣) المثل السائر ، لابن الأثير ، طبعة البابي الحلبي سنة ١٩٣٩م ، ج ١ ، ص ١٤٩.

خصائص المفردات القرآنية :

وإذا كان هذ افي كلام الناس ، فهو في كلام الله المتناهي في اليلاغة أكثر وضوحاً وأشد ظهوراً ، يقول الإمام ابن عطية – رحمه الله تعالى :

« وكتاب الله تعالى لو نزعت منه لفظة ، ثم أدير لسان العرب على لفظة غيرها لم يوجد ، وتحن يتبين لنا البراعة في أكثره ، ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب – يومئذ – في سلامة الذوق ، وجودة القريحة (١).

وما قاله ابن عطية ، كلام حري بالتقدير ، جدير بالدراسة ، ذلك أن المفردات القرآنية لها خصائص ومميزات ، جمال وقعها ، واتساقها الكامل مع المعنى ، واتساع دلالتها لما لا تتسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى .

فالمفردات القرآنية إذن مفردات مختارة منتقاه ، ولا أدل على ذلك من أننا حين ننظر في المعاجم اللغوية نجدها زاخرة بالألفاظ الكثيرة ، ولكل مادة ، اشتقاقاتها الكثيرة المتعددة ، وهي من حيث الفصاحة والخفة ليست سواء أولاً ، وقد تدار الكلمات الكثيرة على معنى واحد ثانياً ، أما كتاب الله فيخص كل لفظ بعنى لا يتعداه .

قال الراغب: فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزيدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطابب الثمرة، وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة » (٢).

⁽١) فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية للحمصي ، حنى عصرنا الحاضر مع نقد وتعليق ، ص ٩٥ .

⁽٢) المفردات في غريب القرآن ، ص ٦ المقدمة .

القيم التي تعطيها الكلمة القرآنية :

إن اختيار الكلمة القرآنية مع ما لها من قيمة بيانية ، نجد فيها قيماً كثيرة قد تكون اقتصادية كما مر معك في قوله { وارزقوهم فيها واكسوهم } أالنساء: ٥] وقد تكون تأريخية كما في قوله { وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء} أالمائدة: ١٤] كما ستعرف فيما بعد ، وقد تكون علمية، وذلك كما نرى في قوله سبحانه {إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت } أالتكوير: ٢٠١١، وفي آية أخرى {إذا السماء انفطرت ، وإذا الكواكب انتثرت } الانفطار: ٢٠١١.

ألا ترى أن القرآن استعمل كلمتين اثنتين ، فبجانب النجوم ذكر الانكدار ، وبجانب الكواكب ذكر الانتثار ، ولما كانت النجوم مضيئة كانت الكلمة التي تلائمها وتناسبها ، ما ذكره القرآن الكريم (الانكذار) ، ولما كانت الكواكب ليست كالنجوم وإنما هي أجسام صلبة غير مضيئة بذاتها كانت الكلمة التي تناسبها (الانتثار) لانها تتحطم أجزاؤها وتتناثر .

وتدبر هاتين الكلمتين المتشابهتين ، وهما كلمة بناء وبنيان ، قال الله تعالى [قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الحجيم] [الصافات : ٩٧] وقال [إن الله يحب اللاين يقاتلون في سبيله صفأ كأنهم بنيان مرصوص] [الصف : ٤] ، أما كلمة (بناء) فقد جاءت في قوله سبحاته [الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء] [البقرة : ٢٧] . فانظروا أارشدكم الله إلى سر التعبير القرآني ، كلمة (بنيان) جاءت فيما يعرفه الناس ، فهم يبنون بيوتهم بطرق معلومة لهم من وضع الحجارة أو اللبنات بعضها فوق بعض .

لكن كلمة البناء جاءت حديثا عن السماء ، ولا ريب بأن تغاير الكلمتين في كتاب الله ، فضلاً عما له من قيمة بيانية يعطينا قيمة علمية كذلك ، فبنيان الأرض له قراعده وأسسه ، أما الأجرام السماوية ، فتختلف اختلافاً تاماً عما عهده

التغاير بين الكلمتين له دلالاته العظيمة . بنفع مسائمة والمسارة

وهكذا يمكن أن تكون القيمة البيانية أساساً لقيم كثيرة ، وهذا يؤيد ما قلته من قبل ، وهر أن الإعجاز البياني ، هر أعظم وأهم وأعم وجوه الإعجاز ، لا لأنه ينشأ عنه كذلك قيم كثيرة متعددة قيم إنسانية في التاريخ والتشريع والتشريع ، وقيم كرنية ، قيم في شتى مجالات الحياة المعددة.

من هنا كانت كلمات القرآن الكريم مقدرة خير تقدير ، معبرة أصح تعبير وأصديقه ، فاختيار الكلمة في موضع دون آخر ، وتقديمها في موضع دون آخر ، وذكرها في موضع دون آخر ، كل ذلك إعجاز كما سنطلعك عليد إن شا ، الله .

أولاً : دعوى الترادف في القرآن :

ولنبدأك الحديث أولاً بقضية شغلت العلماء قديماً وحديثاً ، وهي قضية الترادف ، والترادف هو تعدد الألفاظ بمعنى واحد ، ،وهو غير المشترك ! لأن المشترك اتحاد اللفظ وتعدد للعنى ، وقد بحث العلماء هذين النوعين ، ولهم أبحاث قيمة ، أما قضية الترادف فلقد تحدث عنها أبو هلال العسكري في كتابه الغرون اللغوية ، وابن فارس في " الصاحبي " والسيوطي في " المزهر " وكثير من المحدثين وكذلك قضية المشترك كتب فيها اللغويون والأصوليون ، ومن أوائل من كتب في المشترك المبرد ،

فلقد كتب كتاباً بعنوان " ما اتفق لفظه واختلف معناه في كتاب الله (١) ...

⁽١) عدّ الدكتور صلاح الخالدي هذا الكتاب من باب ما كتب في الترادف وليس الأم كذلك فكتاب المهرد إنما هو ما المدد فكتاب المهرد إنما هو ما المدد المناه والترادف كما علمنا هو ما المدد لقطه واتحد معناه ،البيان في إعجاز القرآن / ص ١٦٤]

والذي يعنينا الآن قضية الترادف.

والترادف عند مثبتيه أن يكون للكلمتين أو الكلمات معنى واحد ويظهر أن الحديث عن الكلمات التي تبدو لأول وهلة أنها مترادفة ، وتلمس ما بين هذه الكلمات من فروق ظهر مبكراً ، فقد تقدم لنا من قبل قول ابن هرمة : (هذا ابن هرمة قائماً بالباب) . وكيف أن ابن هرمة أنكر على منشده هذا البيت وصوبه له هذا ابن هرمه واقفاً بالباب وبين له أن الغرق بين الكلمتين فرق شاسع .

ومن هذا ما رووه عن النضر بن شميل من أنه دخل على المأمون ، فقال له : أجلس مرتين أو ثلاث فقال النضر ، يا أمير المؤمنين إنما يكون الجلوس بعد اتكاء ، وذكره بما جاء في السنة عن بعض الرواة ، حيث كان - صلى الله عليه وسلم - يعظ أصحابه ويعلمهم فنهاهم عن الشرك بالله وعقوق الوالدين ، قال راوي الحديث وكان متكنا فجلس (١) ، ثم قال ألا وقول الزور « قال المأمون : فعاذا أقول - إذن - قال : قل اقعد فأعجب المأمون ذلك .

ومما هو أصل في موضوعنا هذا واشتهر بين العلماء كلمة الجاحظ : و وقد يستخف الناس ألفاظاً ويستعملونها وغيرها أحق بذلك ، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر ، والناس لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع ، في موضع الانتقام ، والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث ، ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذكر الأبصار لم يقل الاسماع ، وإذا ذكر سبع سموات لم يقل الأرضين ، ألا تراء لا يجمع الأرض أرضين ولا السمع اسماعاً ، والجاري على أفواه

⁽١) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات ، باب ما قبل في شهادة الزور ،

العامة غير ذلك ، لا ينتقون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر ، وأولى بالاستعمال ، وقد زعم بعض القرآن إلا في موضع التزويج (١) .

قوائد تحديد معانى الكلمات :

ولقد كان لهذه الملحوظات وما يشبهها أثر غير خفي في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى فيما بعد ، فلماذا استعملت كلمة القيام في مثل قوله تعالى [فإذا أظلم عليهم قاموا 1 البقرة : ٢٠] بينما استعملت كلمة الوقوف في مثل قوله سبحانه (ولو ترى إذ وقفوا على ربهم 1 , 1 وقفوهم إنهم مسؤولون 1 1 الصافات : 47 1 ولم استعملت مادة القعود كثيراً في كتاب الله في مثل قوله سبحانه 1 وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين 1 التوبة : ٨٩ 1 1 وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 1 الجوب 1 1 والقواعد من النساء 1 1 النور : ٢٠ 1 ، على حين لم تستعمل مادة الجلوس إلا في آية واحدة 1 إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم 1 المجادلة : ١١ 1 ولم استعملت كلمة الفعل في آيات وكلمة العمل في آيات أخرى 1 إلى غير ذلك من أبحاث شيقة مفيدة تحدد لكل لفظ معناه الذي لا يشترك معه غيره فيه .

ولا بد أن نقرر هنا أن عدم التحديد المنضبط لمفهوم الكلمة القرآنية ، قد حرم الناس من فوائد كثيرة ، وحال بينهم وبين إدراك متكامل لمدلول الكلمة القرآئية ، وسد أمامهم أبواب الوعي الدقيق لكثير من الآيات الكرعة، ونعترف أن كثيراً من كتب التفسير والمعاجم اللفوية كانت سبباً في ذلك كله حيث التقت هذه الكتب والمعاجم على أن تعطى المعنى القريب للكلمة القرآنية ، فتشتبه المعانى ، وتختلط

⁽٢) البيان والتهين للجاحظ ، تحقيق وشرح عبد السلام هارون ، دار الجلهل (٢٠/١) .

بعضها بيعض .

وإذا كان بعض العلماء يعد الترادف من خصائص اللغة ومفاخرها ، فإن كثيرين وقفوا من الترادف موقف السلبية والانكار (١) ، وقد فطن بعض العلماء والباحثين لهذه القضية الخطيرة ، وما يمكن أن تحدثه من أثر سلبي في فهم المعنى وإدراكد ، فطرحوا قضية الترادف للبحث ، ولم يقتصر ذلك على الأقدمين فحسب ، بل تجاوزه إلى المحدثين كذلك .

لا ترادف في كتاب الله تعالى :

ولا يعنينا تفصيل هذه القضية هنا (٢) ، والذي نطمئن إليه ، وقد اطمأن إليه كثيرون قبلنا أن لا ترادف في كتاب الله تبارك وتعالى ، والكلمات التي ظنها بعض الناس مترادفة عندما ننعم النظر فيها ، نجد أن لكل معناها الدقيق ، واليكم طرفاً مرجزاً نطلمكم فيه على بعض الكلمات التي يظن أنها مترادفة .

كلمات يظن أنها مترادفة :

 ١- الخوف والخشية :- لا يكاد كثير من الناس يفرق بينهما مع أن بينهما أكثر من غرق ،منها أن الخشية أعلى من الخوف وأشد منه .

ولذا خصت الخشية بالله في كثير من الآيات (يَخْشَون رَبُهم ويخافون سوء الحساب) وفرق بينهما أيضاً: بأن الخشية تكون من عظم المخشي، وإن كان الخاشي قوياً، والخوف يكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف أمراً يسيراً.

وبدل لذلك أن (الخاء ، والشين ، والياء) في تقاليبها تدل على العظمة

⁽١) أنظر : مجلة الثقافة - الأستاذ على عبد الواحد ، وافي - سنة (١٩٧٣ م) .

 ⁽٢) من أراد التفصيل فليرجع إلى بحثنا (الكلمة القرآنية وأثرها في الدراسات اللغوية) مجلة مركز يحوث السنة والسيرة ، العدد الرابع (١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م) قطر .

نحو: شيخ: للسيد الكبير، وخيش: لما غلظ من اللياس (١).

ولذا وردت الخشية غالباً في حق الله تعالى { وإن منها لما يهبط من خشية الله} أ البقرة : ٧٤] { فاطر : ٢٨) . وهذا الوجه الأخير هو الذي اقتصر عليه الراغب الأصفهاني حيث قال : " الخشية : خوف يشوبه تعظيم ، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه " .

ولكن السيد رشيد رضا - رحمه الله تعالى - لم يرتض ما ذكره الراغب ، قال رحمه الله :" إن القيد الذي ذكره الراغب لا يظهر في كل الشواهد التي وردت من هذا الحرف في القرآن وكلام العرب " . وبعد أن استشهد على ذلك بشيء من أقوال العرب قال : " فإن كان بين الخوف والخشية فرق فالأقرب عندي أن تكون الخشية هي الخوف في محل الأمل ، ومن دقق النظر في الآيات التي ورد فيها حرف الخشية يجد هذا المعنى فيها ، ولعل أصل الخشية مادة : خشت النخلة تخشو ، إذا جاء ثمرها دقلاً (رديناً) وهي مما يرجى منها الجيد " .

وإذا تتبعنا الآيات القرآنية الكريمة ، ندرك الفروق سواء ما ذكره الراغب ، أم غيره ، فلا ضير أن يكون هناك أكثر من فرق بين الكلمتين ، فقوله سبحانه وتعالى (إغا يخشى الله من عباده العلماء) يشهد لما قاله صاحب المنار ، من أن الخشية خوف في محل الأمل ، ومن أحق من العلماء بهذا الخوف ويذلك الأمل ، ولا يتنافى مع ما قاله الراغب ، من أن الخشية : خوف يشوبه التعظيم ، والعلماء حقيقون بهذا التعظيم ، حريصون عليه .

كذلك قوله سبحانه { فلا تخشوهم واخشوني } [البقرة : ١٥٠] ، وقوله (فلا تخشوهم واخشون } [المائدة : ٣] ، {أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن

⁽١) معترك الأقران للسيوطي (٦٠٢/٣) .

كنتم مؤمنين] [براءة : ١٣].

٢- ومن الكلمات القرآنية التي يظن أنها بمعنى واحد هاتان الكلمتان : جاء وأتى .
 فالكلمة الأولى : تسند غالباً إلى الجواهر والأعيان ، بينما تسند الكلمة الثانية :
 الى المعانى والأزمان .

والمتبع للآيات القرآنية يجد ذلك واضحاً كل الرضوح ، قال تعالى : { ولمن جاء به حمل بعير } 1 يوسف : ٧٧] أي : بصواع الملك { وجازا على قميصه بدم كذب } 1 يوسف : ١٨] { وجيء يومئذ بجهنم } 1 الفجر : ٣٣] ، وقال تعالى {أتى أمر الله فيلا تستعجلوه } 1 النجل : ١] ، { أتاما أمرنا ليلاً أو نهاراً } 1 يونس : ٢٤] .

وقد اجتمعت الكلمتات في قوله تعالى في سياق قصة لوط - عليه الصلاة السلام- {قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بما لحق وإنا لصادقون } [الحجر: ٣٣ - ٣٤]، فالذي جاؤا به العذاب، وهو أمر مشاهد، والذي أتى به الحق. وقد ذهب الراغب إلى أن الإتبان إنما هو: المجيء بسهولة فهو أخص من مطلق المجيء، ومنه قيل: للسيل المار على وجهه أتى وأتاوي (١).

أما قوله تعالى: { فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه } [هود: ٦٦] وقوله سبحانه { فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون } [الأعراف: ٣٤] .

فإن المتحدث عنه في الآية الأولى : هو العذاب ، وفي الآية الثانية هو : الموت ، وكأنه أمر مشاهد ، ولهذا يعبر القرآن الكريم عنهم بالحضود (٢)

⁽١) المفردات - للراغب الأصفهاني ص ٨ .

⁽٢) البرهان في علوم القرآن للرزكشي (٤/ ٨٠) .

٣- وهناك كلمتان في كتاب الله تعالى هما بحق مظهر من مظاهر إعجازه ، وأعني
 بهما : الفعل ، والعمل ، ويظهر أن الفرق بينهما من جهتين اثنتين :

أما أولاً : قان لفظ (عمل) يستعملُ لما يمتد زمانه .

وأما لفظة (الفعل) فعلى العكس من ذلك ، فهو لما يكون دفعة واحدة .

والاستعمال القرآني يؤيد هذا الفرق . والآيات الكريمة تشهد له خير شهادة قال تعالى { وعملوا الصالحات}) [البقرة : ٢٥] (يعملون له ما يشاء من محاريب وقائيل } [سبأ:١٣] { وقل اعملوا } [التوية : ١٠٥] .

وهذا الفرق هو الذي اقتصر عليه السيوطي - رحمه الله تعالى - (١).

وهناك فرق آخر لا يقل عنه دقة وروعة . وهو ما ذكره الراغب - رحمه الله تعالى - حيث قال: " العمل: كل فعل يكون من الحيوان بقصد، فهو أخص من الفعل لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد، وقد ينسب إلى الجيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد، وقد ينسب إلى الجمادات " (٢).

ولم يذكر الراغب - رحمه الله - من الآيات ما يعدُّ تطبيقاً لهذا الفرق وهو ما سنذكره بعون الله .

فالمتأمل في الذكر الحكيم يجد ما يطمئن به قلبه ، وتطيب به نفسه ، قال تعالى في سورة النور : { أَلَم تَر أَنَّ الله يسبح له من في السَموات والأرض والطير

⁽١) معترك الأقران للسيوطي (٦٠٤/٣) /

⁽٢) للفردات / ٣٤٨ .

أما الآية الأولى والثانية : فأمرهما ظاهر ، فالفعل أسند إلى الحيوان من طير وغيره في الآية الأولى ، وإلى الجماد في الآية الثانية .

وأما الآية الثالثة: فإنه يلوح لنا منها سر رائع ، فتعالى المنزل ، وجل الصانع حيث لم يقل : يعلمون ما تعملون . لا من أجل غرض لفظي فحسب ، وهو ما بين الفعلين : يعملون وتعملون ، من تقارب وتشابه في الأحرف ، وإنا لما هو أعمق من ذلك وأدق . وهو أن هؤلاء الملائكة لا يعلمون ما تقصدون اليه من عمل فقط ، وإنا يعلمون ما وراء ذلك من خلجات النفوس ، وطرفة العين ، والخواطر والهواجس ، وكل ما لا يقصده المرء . فما أبدع الجمال القرآني !، وما أجمل بديع كلماته ! .

ويظهر لي أن هذا يشبه قوله تعالى $\{$ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد $\}^{[}$ \bar{v} : $\{$ \hat{v} $\}$ ، حيث عبر بالقول دون الكلام .

ولا شك أن الكلام يشمل ما هو مغيد فقط ، أما القول : فيشمل المغيد وغيره $\binom{(1)}{}$ ومن خير الشواهد التي توضع الغرق بين (الغعل) و (العمل) ما قصّه الله علينا من نبأ موسى وفرعون . قال تعالى { وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين $\binom{1}{}$ الشعراء: ١٩ . . ١٠ . والفعلة : هنا هي قتل موسى عليه الصلاة و السلام للقبطي ، وقد كان دفعة واحدة لا تدرج فيه من جهة ، كما أنه من جهة أخرى كان أمراً غير مقصود ولا

 ⁽١) أبر الفتح عثمان بن جني (ت ٣٩٧ هـ - ١٠٠٢ م) الخصائص . تحقيق محمد على النجار
 - طبعة دار الهدى للطباعة والنشر - بيروت - طبعة ثانية ج١ ص ٧ .

مراد لموسى عليه الصلاة والسلام ، فكل الذي حدث منه ، وكز القبطي ، والوكز عادة لا يقتل ، لذلك سمّاه القرآن فعلاً .

وفي قصة البقرة عن بني إسرائيل [فذبحوها وما كادوا يفعلون } [آية : [٧١] والمنعم النظر في آي القرآن يجد من ذلك ما يثلج الصدر .

٤- ومن هذا القبيل كلمتا : القعود والجلوس .

والمتأمل لآي القرآن الكريم ، واستعمال هاتين الكلمتين ، يدرك روعة العربية من جهة ، وإعجاز الكتاب الخالد من جهة ثانية ، فالقعود إنما يستعمل لما فيه لبث ومكث ، أما الجلوس فيستعمل فيما ليس كذلك . قال تعالى { والقواعد من النساء} [النور : ٦٠] { وقيل اقعدوا مع القاعدين } [براءة :٤٦] { في مقعد صدق عند مليك مقتدر } [القمر : ٥٥] ، { وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع } [الجن :

أما مادة : جلوس ، فلم تأت إلا في قوله تعالى { إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم } [المجادلة : ١١] . وهذه المجالس عادة لا يطول المكث فيها ومنه الحديث الشريف « مثل الجليس الصالح وجليس السوء » (١) والحديث الآخر « إياكم والجلوس على الطرقات » (٢) .

ومن أسرار العربية أن (القاف ، والعين ، والدال) تدل على اللبث والثبات فمنها مادة : قعد التي تحدثنا عنها من قبل ، والدقعاء : للتراب الكثير الدائم الذي يبقى في مسيل الماء ، ومنه : العقد الذي يستعمل لعقدة النكاح ، والعقيدة : وهي قضايا ثابتة .

⁽١) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الذبائع والصيد / باب المسك .

⁽٢) أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب المظالم / باب أفنية الدور والجلوس قيها.

والطريف أنهم ضموا عين المضارع في قولهم :" يقعد " وكسروها في قولهم : " يجلس " والكسرة أخف من الضمة ، فاستعملوها لما فيه الحركة ، واستعملوا الضمة الأثقل لما فيه المكث .

٥- الاعطاء والإيتاء: رغم ما بين هاتين الكلمتين من تشابه في اللفظ، واتحاد في الاستعمال عند كثير من الناس، ومع ذلك فبينهما فروق، ويشهد لذلك الاستعمال القرآنى، فما هي الفروق بين الإيتاء والإعطاء با ترى ؟.

ينقل صاحب البرهان عن الجويني - رحمهما الله تعالى - أن الإتيان أقوى من الاعطاء في اثبات مفعوله .

وهناك فرق آخر بين الاعطاء والايتاء ، وهو أن الاعطاء الها يكون على جهة التمليك ، قال تعالى { ص: ٢٩] وقد لا يكون الايتاء على جهة التمليك .

وفرق ثالث: وهو أن الايتاء لا يكون إلا للشيء الكثير، والعظيم الشأن، وقد يكون الاعطاء للقليل ، قال تعالى { أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى} [النجم: ٣٣، ٣٣].

ويمكننا أن نتدبر الآيات القرآنية على ضوء هذه الفروق التي ذكرناها ، وأول ما يخطر للفكر معرفته ليلمح فيه الفرق بين جاتين الكلمتين قوله سبحانه { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } [النور: ٥٦] وقوله { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } [التوبة: ٢٩] .

قانظر كيف عبر عن كل من الزكاة والجزية ، ففي جانب الزكاة استعملت كلمة الإيتاء فيمكن أن نلمح الفروق التي ذكرناها من قبل ، فهي عطاء على سبيل التمليك من جهة ، وهي أكثر قوة في إثبات مفعولها كذلك ، لأن المؤمنين يخرجونها خالصة من قلربهم ، ولا كذلك الجزية ، ولقد استعمل الايتاء كذلك بجانب الملك والحكمة ، قال تعالى { قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء } [آل عمران : ٢٦٩] وقال تعالى { يؤتي الحكمة من يشاء } [البقرة : ٢٦٩] . {وآتيناه الحكم صببا } [مريم : ٢٢] [وآتيناه ملكاً عظيماً] [النساء: ٤٥].

أما الإعطاء ، فيكفي أن نقرأ فيه هذه الآية { ومنهم من يلمزك في الصدقات في الصدقات في الصدقات في الصدقات في أعطوا منها إذا هم يسخطون } [التربة : ٥٨] ، واعطاء المنافقين لا لكونهم يستحقونه ، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام (أني لأعطى الرجل وغيره أحب ألى منه) (١).

والجواب عن ذلك ، أن هذا الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ، هو قليل في حقه ، وهو قليل كذلك إذا قيس إلى ما هو أعظم منه .

٦- السنة والعام :-

ونقرأ في كتاب الله تعالى آبة ذكر فيها كلمتان اثنتان جات كل في موضعها لا أقول الذي لا يناسبها غيره ، قال تعالى في سورة العنكبوت (ولقد أرسلنا نو حا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً) [اية : ١٤] . وتأملاً في كل من الكلمتين على حده نستنتج أن هناك أكثر من فرق بينهما .

⁽١) أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الزكاة – باب قول الله تعالى (لايسألونالناس إلمافاً).

المنه السنة : تلقي من منطوقها ظلال الشدة والقعط والصعوبة ، والعام : على العكس من ذلك ، قال تعالى (ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وقيله يعصرون) [يوسف : 14] .

وفي الأثر: (سنين كسني يوسف) (١) . فالسنة تدل على القحط، والعام يدل على الرخاء.

وهناك فرق آخر وهو أن السنة تستعمل أكثر ما تستعمل في السنة الشمسية على حين يستعمل العام للقمرية ، ونحن نعلم ان بينهما أحد عشر يوما تقريباً ، ومن هنا فلا عجب أن تدهشنا روعة التعبير في اختيار الكلمات ، حيث ذكرت السنة فيما قضاه نرح عليه وعلى نبينا وأنبياء الله صلوات الله وسلامه ، وذكرت كلمة : العام بجانب المدة التي استثنيت من ذلك ، وفي هذا تصوير لما عاناه عليه الصلاة والسلام من شدة في الأمر ، ومقارعة لاعداء الله ، وطول أمد ، وإذا تدبرنا كتاب الله تعالى ، فإننا لن نجد أي كلمة منه تشبه غيرها ، فضلاً عن أن تسد مسدها

٧- الحمد والشكر:

بدأ الله كتابه بقوله { الحمد لله رب العالمين } ، ولقد ذكرت هذه الجملة (الحمد لله) مرات عديدة فاتحة لسور عديدة ، ولكن كلمة الشكر ذكرت أكثر من كلمة الحمد ، قال تعالى { فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون } [البقرة : ١٥٢] المحمد ؛ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم } [ابراهيم : ٧] { رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي } [النحل : ١٩] ولقد ذهب

 ⁽١) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الاستشهاد ، ياب دعاء النبي : أجعلها عليهم سنين كستى يرسف.

بعض المفسرين إلى أن الكلمتين ذواتنا معنى واحد ، والمحققون ذهبوا غير هذا الذهب.

وإذا كان من فرق بين الحمد والشكر فإن الحمد يكون باللسان ، أما الشكر فلا يختص به اللسان وحده ، وإنما يكون بالقلب والجوارح .

أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا وهناك فرق آخر بين الجمد والشكر ، وهو أن الشكر لا يكون إلا مقابل نعمة أما الجمد فإنما يكون لأي شيء حسن ، فأنت قد تحمد إنساناً لشجاعته أو كرمه دون أن ينالك منه شيء ، ومن أجل هذا اختيرت كلمة (الحمد) في فاتحة الكتاب العزيز.

٨- وقاتان كلمتان استعملتا في كتاب الله تعالى ، وهما كلمتا : شك وريب والعجب كل العجب من الذين يحتجون على وجود الترادف في اللغة بقولهم : لو لم يكن هناك ترادف ما صح أن نفسر : الريب بالشك (١)

وإنما نعجب من أمره لأننا لا ندري كيف يفسر الريب بالشك ، واستعمال القرآن شاهد لما بينهما من فرق ، بل فروق ، فالقرآن الكريم ينفي الريب دائماً عن القضايا الكبرى كالكتاب والساعة ، كما أنه ينفيه عن المؤمنين في جميع أحوالهم ، و ذلك الكتاب لا ريب فيه » [البقرة: ٢] ، « وأن الساعة آتية لا ريب فيها » [المخرف الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا » [الحجرات: ١٥] ، « ولا يرتاب الذين أتوا الكتاب والمؤمنون » [المدثر : ٣١] .

من عند وإذا استعملت كلية الشك مسندة إلى الكافرين ، فإنها غالياً ما توصف بكلمة مريب ، « وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب »

⁽١) المزهر للسيوطي ، حققه محمد جاد المولى واليجاوي وأبو الفضل ، ج١ ، ص ٤٠٤ .

[الشورى: ١٤] ، ﴿ وَإِنَا لَقَى شَكِ مَا تَدْعُونُنَا إِلَيْهُ مُرِيْبٍ ﴾ [ابراهيم: ٩] .

وقد نجد أن كلمة الشك ، إذا ذكرت وحدها مسندة إلى الكافرين فإنه يضرب عنها ، وينتقل إلى ما هو أكثر منها ضلالاً ، وأشد منها سؤاً ، قال تعالى عن الكافرين « بل ادراك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون » [النخل: ٦٦] ، واستعمل الشك ، دون وصف في قوله تعالى « فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك » [يونس: ٩٤] .

وهذه الآيات الكريمة تجعلنا غير مترددين في أن الريب شيء أكثر من الشك ، فالريب ينم عن القلق في النفس وما يختلج فيها من أسباب الغيظ (١) ، ومن تهم تنافي الطمأنينة ، وهذا بعيد عن ساح المؤمنين ، فضلاً عن قلبه الشريف - صلى الله عليه وسلم - لذلك حيل بينه وبين أن يسند إليه الريب .

أما الشك قمع بعده عند - صلى الله عليه وسلم - إلا أن الشك ليس قيه ما في الريب من محاذير ، ذلك أنه أي الشك تردد بين شيئين ، قال الراغب : " الشك وقوف النفس بين شيئين متقابلين بحيث لا يترجح احداهما على الآخر بأمارة ، والمرية : التردد في المتقابلين ، وطلب الإمارة : من مرى الضرع أي مسحه للدر ، والريب : أن يتوهم في الشيء ، ثم ينكشف عما توهم فيه (٢) .

ونزيد هنا أننا نجد هذه المادة ، يوصف بها المنافقون ، وأن هذا الفعل يسند إليهم ، قال تعالى في سورة براءة في سياق الحديث عن المنافقين و إنما يستئذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون » [التوبة: ٤٥] ، وقال سبحانه عن الذين اتخذوا مسجدا ضراراً وكفرا وتفريقا بين

⁽١) محمود الألوسي (ت ١٢٧٠ هـ - ١٨٥٤ م) روح المعاني الناشر المطبعة المنبرية ج ا ص٠٠٠. (٢) الراغب ، المفردات ، ص ٢٠٥ .

المؤمنين وارصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل « لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم » [التوية : ١٩٠] .

وفي التنزيل آية جمعت الكلمتين معاً ، وتدبرها يدل على ما بينهما من بون شاسع قال تعالى في سورة المؤمن وهو يحكي لنا خطاب هذا المؤمن الذي سميت السورة باسمه وقوله لآل فرعون و ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به ، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ، كبر مقتأ عند الله وعند الذين آمنوا ، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » أغافر : ٣٤ ، ٣٥] ، ونرى من السياق الكريم الفرق الشاسع بين الكلمتين حيث جاءت كلمة الشك مطلقة دون وصف ، لا يفهم منها أكثر من ترددهم فيما جاءهم به عليه السلام ، أما كلمة مرتاب المشتقة من الريب فقد ذكرت مقترنة بالاسراف عليه السلام ، أما كلمة مرتاب المشتقة من الريب فقد ذكرت مقترنة بالاسراف والاضلال ، إلى غير ذلك من الأوصاف التي تنم عن سؤ أولئك الذين استقر في قلوبهم الريب ، ولو أننا وقفنا مع الآيات القرآنية التي ذكرت فيها إحدى هاتين الكلمتين لوجدنا أن كل كلمة لا يمكن أن تصلح مكان أختها .

٩- اللوم والتثريب والتفنيد :-

في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام جاحت هذه الكلمات الثلاث ، وهي متقاربة من حيث المعنى ، عا جعل بعض المفسرين يفسر بعضها ببعض ، فيقول في قوله سبحانه « لولا أن تفتدون » ، لولا أن تلومون .

ولكن الدقة والإحكام في استعمال الكلمات القرآنية ، يحتمان علينا أن نقف مع هذه الكلمات ، وأن ننظر إلى السياق الذي جاءت فيه كل منها ، فاللوم وهو العذل - ولعله أشدها وأقواها وأكثرها قسوة - جاء من امرأة العزيز ردا على النسوة ، وقد لاكتها ألسنتهن بكل قسوة وفظاعة ، وانتشر حديثها بينهن ، "امرأة

العزيز ترارد فتاها عن نفسد قد شغفها حباً ، إنا لنراها في ضلال مبين " فلما سمعت عكرهن أرسلت إليهن .. " وكان ما حدثنا القرآن الكريم عند ، ثم قالت لهن « ذلكن الذي لمتنني فيه » . فجاءت كلمة اللوم هنا مستقرة في موضعها أصيلة في مكانها الذي استعملت فيه لايسد عنها غيرها .

أما الكلمة الثانية وهي كلمة التثريب ، فلقد جاءت حديثاً من يرسف عليه الصلاة والسلام لإخوته بعد أن ظهرت لهم الحقيقة ، وشعروا بالذنب (قالوا لقد آثرك الله علينا ، وإن كنا لخاطئين ، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين) .

فانظروا إلى سياق هذه الكلمة في كتاب الله ، فلم يقل لا لوم عليكم ، كما جاء في الآية السابقة ، واستعمال هذه الكلمة يدلنا على ما أكرم الله به نبينا يوسف عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق كما من عليه بحس الخلق ، فهو يقول لهم « لا عتب وتأنيب ، دعوا ما مضى ، ولا تؤنبوا أنفسكم بما كان منكم ، فلا تشريب عليكم اليوم ، فكلمة التثريب هنا لا تسد مسدها كلمة أخرى .

أما الكلمة الثالثة وهي التفنيد ، فقد ذكرها القرآن الكريم حديثاً عن يعقوب عليه الصلاة والسلام « ولما فصلت العبر قال أبوهم إني لاجد ربح يوسف لولا أن تفندون » ومع أن بعض المفسرين فسرها بقول " لولا أن تلومون " ولكن استعمال القرآن الكريم لها في هذا الموضع يجعل لها كيانها الخاص وظلالها الخاصة كذلك ، فالتفنيد هنا ليس اللوم ، وإنما أصله الإفساد ، قال الراغب :-

" التفنيد : نسبة الإنسان إلى الفند وهو ضعف الرأي قال (لولا أن تفندون) قيل أن تلوموني ، وحقيقته ما ذكرت ، والإفناد أن يظهر من الإنسان ذلك (١١) .

⁽١) المفردات : ص ٣٨٦ .

فقد رد الراغب تفسير الإفناد باللوم - كما رأينا - .

هذه كلمات ثلاث استعملت في مكانها اللاتق بها ، والموقف الخاص بها ، فالكلمة الأولى كانت من امرأة العزيز للنسوة ، وقد مكرن بها وشهرن ، والثانية كانت حديثا من يوسف عليه الصلاة والسلام تسلية لإخوته ، كي يمحو من نفوسهم الشعور بالتأنيب ، والكلمة الثالثة كانت حديثا من يعقوب عليه الصلاة والسلام كي لا يتهمه ذووه لشيخوخته بضعف الرأى وفساده .

وأكتفى بما ذكرت في هذا البحث عن تلك الألفاظ التي يظن أنها مترادفة متحدة المعنى . ولندع الكلام في هذا البحث ، لننتقل إلى فصل آخر ، وإلى روضة قرآنية جديدة ، وعلى الله التكلان ، ومنه التوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

ثانياً : استعمال الألفاظ المختلفة في المواضع المتشابهة :

ومما يتصل بهذه القضية ، استخدام القرآن الكريم ألفاظاً مختلفة في المعنى ، ولكنها جاءت في مواضع متشابهة ، واختص كل موضع بما يلاتمه ويناسبه ومن هذه الحسكلمة الترقيق على مواضع متشابهة ، واختص كل موضع بما يلاتمه ويناسبه ومن هذه الحسكلمة المؤمنين في سياق الجهاد ومحاربة الأعداء ، مسندتين إلى الله تبارك وتعالى المنعم على عباده بهذا الرعب اكراماً للمؤمنين ، وبأساً على اعدائهم ، ونسأله سبحانه ونحن في هذا الظرف ، الذي تألبت علينا فيه قوي المكر والبغي بقيادة أمريكا الباغية وحلفائها وعملائها ، نسأل الله أن يقذف في قلوبهم الرعب ، وأن يشبطهم ويشبتنا ، فهو سبحانه نعم المولى ونعم النسير . قال تعالى في سورة الأنفال : (سألتي في قلوب الذين كفروا الرعب) [الأنفال : ٢١] ، وقال في سورة الحشر (وقذف في قلوبهم الرعب) [الحشر : ٢] ومن كان له أدنى اطلاع ومعرفة في قضايا اللغة يدرك أن كلمة (القذف) .

فكلمة (القذف) اغا تستعمل لما فيه الشدة والقوة والضخامة ، ولهذا يقال

"هم بين خاذب وتباذب " ، فالخذف : هو رمي الخذف ، وهي الحصاة الصغيرة ، أما القذف فلا يكون إلا عاكبر من الحجارة واشتد ضاربه فيه .

وحينما نقف امام النصين الكرعين نفسا مل متدبرين ، لم جاحت كل كلمة في هذا المكان دون غيره 1؛ والسياق كفيل بالإجابة على هذا التساؤل ، لذلك كان السياق أمراً لا بد منه لفهم الكتاب العزيز وتفسيره ، واذا كانت اللغة والمأثور لاغناء عنهما لمفسر القرآن فإن السياق كذلك . واليك بيان ما نحن بصدده :

الإلقاء جات في سورة الأنفال التي تحدثت عن غزوة بدر ، والتي كانت بين المسلمين وبين قريش ، وكان المشركون من أهل مكة يقفون ويتجمعون في ذلك الموضع ، لا يجدون ما يتحصنون به إلا تروسهم وأسلحتهم ، لكن كلمة (القذف) جات في سورة الحشر ، سورة بني النضير ، وهم الذين – كما حدثنا القرآن عنهم – كانت لهم حصونهم المنبعة الحصينة ، والقرآن الكريم يحدثنا عن ذلك ، وهو يمتن على المؤمنين (هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله) ألحشر : ٢] .

كانت كلمة الإلقاء إذن في مكانها المناسب ، وجاءت كلمة القذف حيث لا يصلح أن تستعمل كلمة الإلقاء ... وهكذا تتجلى لنا الكلمة القرآنية بها ، ورواء . ٢ حاد وشاق عاتان كلمتان في كتاب الله ، استعملت كل وأحدة منهما في موضع معين ، فقد استعملت الأولى في سياق الحديث عن المنافقين ، واستعملت الثانية في سياق الكافرين ، كما يشهد لذلك ما جاء في سورة براء في سياق المنافقين (ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله) [التوبة : ٣٣] ، وفي سورة المجادلة (إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم) [المجادلة : ٥] (إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين) [المجادلة : ٢٠] ووردت المشاقة حديثاً عن الكافرين في قوله تعالى (ذلك بأنهم شاقوا الله

ورسوله) [الأنفال: ١٣] في سورة الأنفال حديثاً عن المشركين ، و (ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله) [الحشر: ٤] في سورة الحشر حديثاً عن اليهود .

والسؤال : لم اختصت كل كلمة موضعها ٢ وللإجابة على ذلك نقول :

إن المشاقة أن يكون كل من الغريقين في شق غير الذي فيه الآخر ، ففيها معنى البعد ، أما المحادة : فليس فيها هذا المعنى ، إذ المتحادان بفصل أحدهما عن الآخر حد – أي علامة – توضع بين الفريقين كحد الأرض ، وهو ما فيها من علامات غيز بين الشركاء ، وهكذا المنافقون يدعون الإسلام بألسنتهم فتجري عليهم أحكامه الظاهرة وليس الكافرون كذلك ؛ لذا استعملت كلمة المشاقة في جانب الكافرين ، وكلمة المحادة في جانب الكافرين ،

٣- رهاثان كلمتان متجاورتان في سورة آل عمران :

إحداهما : في قصة زكريا عليه السلام : (قال رب أثّى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرٌ ، قال كذلك الله يفعل ما يشاء) [آل عمران : ٤٠] .

والأخرى ؛ في قصة مريم : (قالت ربَّ أَنَّى يكونَ لَيْ ولدُّ وَلَمْ يُسَسِّنِي بَشَرٌ ، قال : كذلك الله يَخلَق مَا يَشَاء) [آل عمران : ٤٧] .

فلقد عبر بالفعل (يفعل ما يشاء) في الآية الأولى ، لأن لفظ الفعل غالباً ما يجري على قانون الأسباب المعروفة . وعبر به (الخلق) في الثانية (يخلق ما يشاء) ، فالخلق يجري في الايجاد والابداع . ولما كان ايجاد يحيى من زوجين كسائر الناس ، عبر عنه بالفعل . لكن إيجاد عيسى – عليه الصلاة والسلام - جرى على غير قانون الأسباب والمسببات فعبر عنه بالخلق (١)

⁽١) ولا ننسى أن قصة زكريا ذكر فيها الغلام ، وقصة مريم ذكر فهيا الولد ، لأن قضية الولادة هي المعجزة ، أما ذكر الثلام في سورة مريم (قالت : أنّى يكون لي غلام) فموافقة لجبريل حينما قال لها : (إِمَّا أَنَا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً) .

٤- الإغراء والإلقاء:

ومما هو جدير بالتدبر ، حريًّ بأ ن تخشع له القلوب ، هاتان الكلمتان من كتاب الله ، وهما كلمتا الإلقاء والإغراء ، ولنستمع :

في سياق الحديث عن أهل الكتاب (ومن الذين قالوا إنّا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون) [المائدة : ١٤] وفي آية أخرى (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ، ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين) [المائدة : ١٤] .

وقفت طويلاً عند هاتين الآيتين ، أتسامل عن سر استعمال " أغرينا " في آية و " ألقينا " في أخرى ، وكنت على يقين من أن وجود كل من الكلمتين في موضعها ، لابد له من حكمة . والحقيقة أن الإعجاز البياني للقرآن الكريم لا يختص بالعرب وحدهم - كما ببنته لك من قبل - إنما كل من فقه العربية من غير العرب ، أو ترجمت له معاني الكتاب الكريم ، فإنه سيقف على هذا الإعجاز ، كما يقف عند العربي ذو الطبيعة المسترسلة ، والسليقة المتأصلة .

جاءت كلمة الاغراء حديثاً عن النصارى ، أما كلمة الإلقاء فجاءت في سياق الحديث عن اليهود ، وان كان كثير من المفسرين ذهب إلى أن قوله تعالى (وألقينا بينهم العداوة) أي بين اليهود والنصارى ، وإذا أردنا تفسيراً قريباً للإغراء والإلقاء، فإن الإغراء ببساطة هو الإلصاق بحيث إذا ألصقت شيئين معا يصعب فصلهما ، فهو مأخوذ من الغرا (بفتح الفين) أو الغراء (بكسرها) وهي المادة المعروفة عند كثير من الحرفيين ، أما الإلقاء فهو مجرد الطرح .

وبعد هذه المعرفة اللغوية ، إذا أردت أن تتذوق البيان في الآيتين الكرعتين ، فلا بد لك من التاريخ والواقع ، فلقد حدثنا التاريخ أن العداء بين الأمم النصرانية مستحكم ملصق بهم ، وعليك أن تقرأ التاريخ يحدثك عن تلك الحروب الطاحنة ، بين الشعوب الأوروبية والطوائف النصرانية ، ولقد كان آخرها شمولاً الحرب العالمية الثانية ، وإنا قلنا آخرها شمولاً ، لأن هناك عداوات إقليمية بين الكنائس النصرانية كما يحدث في ايرلندا وغيرها لا زال على أشده .

أما الإلقاء: فهو مجرد الطرح كما علمت ، فإذا كان الضمير في قوله تعالى (بينهم) راجعاً لليهود ، فنحن نعلم أن ما بين اليهود من عداوة لم تصل إلى ما هي عليه عند النصارى وإذا كان راجعاً لليهود والنصارى ، – كما ذهب بعض المفسرين – فالأمر فيه ظاهر كذلك ، فأمر العداوة لا يصل إلى ما هو عليه عند النصارى بعضهم مع بعض ، وإن خير دليل على ذلك ما حدثنا عنه التاريخ نما كان بين النصارى واليهود ، ويخاصة في أوروبا ، ولكنه تحول اليوم إلى مودة ومعونة ومساعدة لما كان المسلمون طرفاً ثالثاً .

هذه شذرة من شذرات الإعجاز البياني ، كما يصوره الكتاب الخالد، وصدق الله (وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) .

٥- الدثار والتزمل :

قال تعالى { يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً ، نصفه أو انقص منه قليلاً ، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً } [المزمل : ١-٤] وقال تعالى (يا أيها المدثر ، قم فأنذر وربك فكبر ، وثيابك فطهر) [المدثر : ١-٤] ، وكثيرون الذي يفسرون الدثار والتزمل بمعنى واحد ، إلا أن اختيار الكلمة القرآنية في موضعها ، يحتم علينا أن نبحث عن سر هذا الاختيار ، فالدثار هو اللباس الذي يلي البشرة ، أما التزمل فهو يعطى معنى زائداً على ما سبق ، فالتزمل فهد معنى الثقل والكثرة ،

ومنه الزوامل التي تحمل الأحمال الثقيلة ، ولما كان الدثار أمراً لابد منه لكل من يقابل الناس ، جاء قوله سبحانه (يا أيها المدثر قم فأنذر) ولما كان المتزمل المتلفف، المتثقل بما يضعه على بدنه من ثباب وغطاء وغشاء - التزمل عادة إنما يكون في الليل عند النوم - ، جاء قوله سبحانه (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً) .

وهكذا تجد الكلمات القرآنية كل في موقعها الذي يصلح لها ، وفي موضعها الذي لا تصلح هي إلا به .

ثالثاً: رسالة الحرف في كتاب الله تعالى

وإذا كنّا نتحدث عن الكلمة القرآنية ، فإنما نعني بها الكلمة باصطلاح اللغويين ، اسمأ كانت ، أو فعلاً ، أو حرفاً ، من حروف المعاني ، لذلك كان لهذا الحرف نصيبه الأوفى ، وحظه الأوفر في البيان القرآني ، سواء كان ذلك من حيث حذفه وذكره ، أم من حيث وضع حرف مكان حرف آخر .

وأحب أن أشير هنا إلى أن ما ذهب إليه كثير من العلماء من تناوب الحروف بعضها مكان بعض ، قضية غير مسلمة أو مستساغة في كتاب الله تعالى ، فكل حرف له مدلوله الخاص به . فإذا قال تعالى (لأصلبنكم في جذوع النخل) [طه كان حرف الجر (في) جيء به قصدا ، ولا يسد غيره مسده (١) . وهكذا كل حرف في كتاب الله تبارك وتعالى ، لا ينبغي أن نقول : إنه جاء عوضاً عن غيره ، فعن في قوله تعالى (عن صلاتهم ساهون) [الماعون : ٤] ليس المقصود بها أن تكون بمعنى في أي في صلاتهم .

فلقد ذكر المحدث الخطابي (٢) بسنده إلى مالك بن دينار ، قال :جمعنا

⁽١) ذلك لأن الحرف يصور لنا ما في نفس فرعون من حقد وغيظ على أولئك السحرة المؤمنين .

⁽٢) أنظر : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - ص ٣٢ .

الحسن - يعني البصري رحمهم الله جميعاً - من أجل عرض المصاحف ، وكان في المجلس أبو العالية ، فسأله أحدنا عن قوله تعالى (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) فقال ألحسن : لا ،

يا أبا العالية: إن الله يقول (عن صلاتهم) ولم يقل في صلاتهم) (١) فنحن ثرى أن الحسن البصري - رحمه الله ورضي عنه - وهو الذي أرضع لبان النبوة فأكرمه الله أيا إكرام - أبى أن يستبدل الحرف القرآني بغيره.

استعمال الأحرف المختلفة في أماكن متشابهة :-

١- في سورة البقرة يقول ربنا تبارك وتعالى (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) [البقرة : ١٣٦] وفي سورة آل عمران (قل آمنا بالله وما أنزل علينا) [البقرة : ١٣٨] . فنحن نرى أنه عبر به (إلى) حينما كان الخطاب للأمة لأن القرآن إنما أنزل البهم ، وتجيء (على) حينما كان الخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - لأن القرآن إنما أنزل عليه وحده .

٢- ومن هذا القبيل ما نقرؤه في سورة النساء (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم) [النساء: ٥) وبعدها بآيتين نقرأ قوله سبحانه (وإذا حضر القسمة أولوا القربي واليتامي والمساكين فارزقوهم منه) [النساء: ٨] .

فلقد عبر بحرف الجر (في) في الآية الأولى لغرض رائع ، وهدف بديع ، ذلك أن إعطاء أولئك من المال لا ينبغي أن يكون من أصله وعينه ، وإنما من ربحه

⁽١) وهذا هو رأي المحققين اللغويين ما نقله أبو هلال العسكري عن ابن درستويه . أنظر : الغرق اللغوية – لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ، ضبطه وحققه / حسام الدين القدسي – طبعة دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان (سنة ١٤٠١هـ-١٩٨١م) ص ١٣ .

وثمرته نهي دعوة لاستثمار المال واستغلاله قيمًا يحل ، هذه الدعوة الغريضة - دعوة استثمار المال - حمل لوامها هذا الحرف وحده ، ومن هنا قلت : إن كل حرف قرآني له رسالة يؤديها ، وهذا لا يمكن أن يتصور في الآية الأخرى - آية تقسيم التركة- حيث يأخذ كل نصيبه الذي يستحقه ، على أن يؤتى أولو القربى واليتامى والمساكن شيئاً من هذه التركة .

٣- وتقرأ قوله الله تبارك وتعالى (قبل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) [التوبة ١٠٥] ولم يقبل (علينا) فوضع اللام هنا مقصود ، متقل مع نفسية المسلمين اللين يعدون كل ما من الله تبارك وتعالى خيرا ونعمة .

4- وحينما نقرأ سورة الفتح نجد ربنا تبارك وتعالى يمتن على نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضوان الله عليهم - بمن كثيرة ، منها انزال السكينة ، وهذه المئة تذكر مرأت ثلاث في ثلاث آيات ، تعتى قعنل الإنزال في احداها بحرف الجر (في) ، وفي الآيتين الأخريين بحرف الجر (على) واليكم هذه الآيات لتتدبروها :-

الآية الأولى : (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانية من المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) [الفتح : ٤] والآية الثانية : (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم) [الفتح : ١٨] .

والآية الثالثة : (فأنزل الله سكيئته على رسوله وعلى المؤمنين) [[الفتح: ٢٦]

والمتتبع الأحداث الحديبية يدرك ما أصاب المسلمين من هزات ، وما أقلقهم من أحداث ، كان أولها ، حينما صدهم المشركون عن البيت ، ثم ثلا ذلك ما أشبع عن قتل عثمان - رضي الله عنه - وما أعقب ذلك من بيعة الرضوان ، ولعل أشدها ما كان عند إبرام الصلع . إذن كان المسلمون بحق بحاجة ماسة إلى هذه السكينة في هذه المواطن الثلاثة ، لذا أنزلها الله على رسوله وعلى المؤمنين حينما صدوا عن الهيت بسبب حمية الجاهلية ، وهذا ما أشارت إليه الآية النكرية (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) [الفتح: ٢٦] فالمؤمنون يذكرون مع الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لاتزعاجهم جميعا من صد المشركين إياهم ومنعهم من أن يتموا عمرتهم .

...... ولكن المؤمنين خصوا بهذه السكينة عند بيعة الرضوان كرامة من إلله ، كما رأينا في الآية الكريمة (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم الما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم) عدى الإنزال به (على).

أما الموضع الأخير ،وهر ما كان عند إبرام الصلح ، وقد وجد المسلمون في أنفسهم من القلق والألم والأضطراب ، فلقد عدى الإنزال بـ (في) ، وهذا ما أشارت إليه الآية الكرية (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) فلقد كان المسلمون بحق بحاجة إلى السكينة تتغلغل في قلوبهم في هذا الموطن عند ابرام الصلح ؛ لذا عدى الإنزال بـ (في) دون الموضعين الآخرين ، لأن المؤمنين كانوا أكثر حاجة إلى هذه السكينة في هذا الموطن ، وبدهي أن هياك فرقاً كبيراً بين (في) و (على) إذ تستعمل (في) للظرفية وهذا يدل على تغلغل السكينة في أ إعباق المؤمنين وقلوبهم .

٥- ومن هذا القبيل ، هاتان الآيتان الكرعتان (قل إن الأمر كله لله) [آل عمران : ٥- ومن هذا القبيل ، هاتان الآيتان الكرعتان (قال سبحانه (والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين) [النمل : ٣٣] .

فالآية الأولى تثبت أن الأمر ثابت لله وحده ، لا يشاركه فيه غيره ، أما الآية الثانية فاذا نظرنا في سياقها ، وجدنا أن لها معنى آخر ، فيملكة سبأ حينها جمعيت الملأ (وقالت أفتوني في أمري ، ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون) فهي لا تشاير في أن الأمر لها هي وهم لا يشكون كذلك ، ولذا قالوا لها مجيبين (نحن أولو قوة وأولوا بأس شديد ، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين) [النحل : ٣٣] فهم لا يريدون ان يبينوا أن الأمر ثابت لها ، فهذا لا تجهله هي ، ولا ينازعون هم فيه كذلك، إنما يريدون أن يبينوا - والله أعلم براده - أننا مهما أبدينا من آراء ، وأيا كانت المشورة التي نشعر بها ، فإن نهاية ذلك كله إنما هو راجع إليك أنت ، فآراؤنا جميعاً وأقوالنا ومشورتنا ، ليست شيئاً مذكوراً ، فأنت صاحبة القرار الأخير .

وهكذا ندرك أن كلاً من الحرفين اعطى ما لم يعطه الآخر .

٣- ومن هذا ما نجده من أسرار بيانيه في استعمال الحروف بين هاتين الآيتين قال تعالى (وأنزل لكم من السماء ماءً لكم فيه شراب ومنه شجر فيه تسيمون) [النحل: ٣٠] وقوله سبحانه (وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم وليثبت به الأقدام) [الأنفال: ١١] فالآية الأولى التي ذكر فيها اللام وما يشبهها، جاءت تبين أن الله أنزل الماء من أجلهم، لتحيا به الأرض، وليشربوا وأنعامهم وهكذا نجد أن الآيات الكرعة التي ذكرت فيها نها الحرف اللام (لكم).

ولعل الآية الرحيدة التي ذكر فيها حرف الجر على ، الآية الثانية (وينزل عليكم) ، وهي كما نعلم جاءت تتحدث عن نعم الله على المؤمنين في بدر . فما سر هذه الهندسة الدقيقة في استعمال الحروف ووضع كل شيء في المكان الذي يتسق معه جمالاً وموضوعاً .

إن إنزال الماء من السماء ، من أجمل نعم الله ، فلا تتم الحياة إلا به « لتحيي به بلدة ميتاً ونسقيه بما خلقنا انعاماً وأناسي كثيراً » ؛ لذا كانت اللام هي التي تدل هذه الدلالة الراسعة .

أما في آية بدر فكان إنزال الماء لحكمة اقتضاها الظرف الذي يعيشه المؤمنون

في هذه الفلاة من الأرض ، فلقد كان إنزال الما ، عليهم ؛ لأن هدفه تطهير أبدانهم عما أصابها من حدث ، وذلك ليقابلوا العدو بنفوس طاهرة ، وأجسام طاهرة كذلك ، وأيد متوضئة . أي بشر ، بل أي أدب ، بل أي عقل وأي دقة وأي إحكام يمكن أن تصل إلى هذه الدقة البديعة ، وصدق الله « قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض ، إنه كان غفرراً رحيما » .

٧- ومن هذا القبيل قوله سبحانه (وأوحى ربك إلى النحل) [النحل : ٨٨]
 (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) [القصص : ٧] (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) [الشورى : ٥٢] (وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا) [يوسف:٢١] (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) [النساء:٢٦٣] . وهكذا تجد الآيات التي جاء فيها الوحي جاءت على هذا النمط ، ذكر فيها حرف الجر إلى ، ولكن آية واحدة في كتاب الله وجدناها تخرج عن هذا النمط ، ويخالف فيها بإلى ، وإنما يذكر حرف آخر وهو اللام ، وهذه الآية هي قوله سبحانه (إذا زلزلت الأرض زلزالها ، يذكر حرف آخروه أللام ، وهذه الآية هي قوله سبحانه (إذا زلزلت الأرض أثقالها ، وقال الإنسان ما لها ، يومتذ تحدث أخبارها ، بأن ربك أوحى لها) [الزلزلة : ١ - ٥] .

وما نظن أن اللام وإلى يتعاقبان - كما قبل من قبل - ولكننا إذا أنعمنا النظر في الآيات ، وجدنا هذه الآية دون غيرها ، كان الوحي فيها للجماد ؛ وهي الأرض ، أما غيرها من الآيات فكانت إما للأنبياء عليهم الصلاة السلام ، وإما لغيرهم من ذوي الحياة ، كالنحل مثلاً ، وهكذا نجد أن تغيرهم من العقلاء ، وإما لغيرهم من ذوي الحياة ، كالنحل مثلاً ، وهكذا نجد أن تغير الحرف إنا جاء يشير إلى أمر وقضية ، حري بها أن تتدبر .

الوحي للجماد عدي باللام ومنه قول الراجز (وحى لها القرار فاستقرت) وذلك أن الأرض سخرت دون أن يكون لها جهد في هذا الوحي أما غير الجماد فليس

كذلك لأن له جهداً فيما أوحي له سواء كان هذا الجهد فكراً وتدبيراً ، كما هو من العقلاء ، أم كان سيراً وإلهاماً كما هو لغير العقلاء وكما تفعل النحل .

ثم إن آيات الوحي كلها كان الحديث عنها في الدنيا ، أما هذه الآية الأخيرة فإن الحديث عنها في الآخرة « يوم يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم ، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » .

حذف الحرف وذكره:

بعد أن حدثناك عن استعمال الأحرف المختلفة في أماكن متشابهة ، ورأيت من ذلك ما نرجو أن يكون قد أطمأن به قلبك وسكنت له نفسك ، سنحدثك عن قضية أخرى من قضايا الحرف ، لا تقل عن سابقتها ، سحر بيان ، ودقة معنى وإحكام نظم ، ونعني بها ذكر حرف في آية وحذفه من أخرى ، مع ما بين الآيتين من تشابه ، فلماذا حذف ؟ ولماذا ذكر ؟ وستدرك أن كل حرف إن ذكرفإنما كان له سره وحكمته ودواعيه ، أما إن لم يذكر فإن لذلك سره وحكمته كذلك .

1- قال تعالى في سورة الشعراء يحكي لنا ما قاله المعاندون لأنبيائهم ، وبالتحديد ما قالته ثمود التي استحبت العمى على الهدى لنبيهم صالح عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام ، وقد أمرهم بعبادة الله وحده وحذرهم (قالوا إغا أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا ، فأت بآية إن كنت من الصادقين ، قال : هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) [الشعراء : ١٥٣ ، ١٥٥] ، أما قوم شعيب عليه الصلاة والسلام فهذه مقالتهم كما جاءت في كتاب الله (قالوا : إغا أنت من المسحرين ، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن نظنك لمن الكاذبين) [الشعراء : أما من المادين أمام آيتين متحدتين في الجواب : ذكر حرف العطف في إحداهما ولم يذكر في الأخرى ، فما هو السر البياني يا ترى ؟ .

من المفيد أن نستمع إلى ما قاله العلماء أولاً ،ثم تحدثك بما يفتح الله به ،

وهو الفتاح العليم . فالشهاب الألوسي (١) ، وهو خاتمة المحققين في عصره ، يرى أن سبب زيادة الواو يرجع إلى أن شعيباً عليه الصلاة والسلام كان خطيب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فأحب القوم أن يجاروه فيما وهب من قول فزادوه هذه الواو.

ومن قبل الشهاب الألوسي - رحمه الله - يقول الكرماني صاحب متشابه القرآن ، ما هو قريب من هذا :أن شعيباً زاد في الحديث ، فزادوا له في القول ، وأن صالحاً قلل فقللوا له (٢) .

وما أظن ذلك مقنعاً ، ولا منسجماً مع بيان القرآن الكريم وروعته وإيجازه وإعجازه ، فهل كام كلام صالح أقل من وإعجازه ، فهل كان شعبب خطيب الأنبياء حقاً ، وهل كام كلام صالح أقل من كلامه عليهما الصلاة والسلام ؟ لعل واقع الآيات التي جاءت كل من الجملتين بعدها لا يشهد لذلك ولا يقره .

وعلى التسليم بأن كلام صالح كان أقل ، فهل وجود الواو من شأنه أن يكون زيادة في الحديث تتفق مع بلاغة شعيب وخطابه؟ والعجب من الكرماني وغيره حيث عد الجملة الأولى (ما أنت إلا بشر مثلنا) بدلا ، والجملة الثانية {وما أنت إلا بشر مثلنا) بدلا ، والجملة الثانية {وما أنت إلا بشر) : عطفاً مع اتحاد المعنى ، مع أننا نعرف أن البدل والعطف متغايران تماما ، فإذا قلنا (قام زيد وأخوك) و (قام زيد أخوك) ففي الجملة الأولى ينبغي أن يكون زيد ليس هو الأخ ، أما الجملة الثانية : فإن زيداً فيها هو الأخ نفسه ، وإذن يكون أن تكون إحدى الجملتين عطفا ، والأخرى بدلاً، ويكون المعنى واحدا .

⁽١) أنظر : تفسير الألوسي المسمى روح المعاني ، ج ١٩ / ص ١٩٩ .

 ⁽۲) معمود بن حيزة الكرماني (ت نحر ٥٠٥ هـ - ١٩١٠ م) متشابه القرآن ، الذي غير معققه اسمه فسماه : أسرار التكرار/ دراسة وتحقيق عيد القادر أحمد عطا / طبعة دار الاعتصام طبعة ثانية (١٣٩٦ هـ - ١٩٧٧ م) ص ١٩٥٥.

والذي ظهر لي - ولله الحمد والمناء والله أعلم - أن هنا شفاقية من الإعجاز التاريخي والبياني معا واليكم بيان ذلك ، وحاولوا أن تعدوا أنفسكم لتلقيه وفهمه فهو بحق بديعة من بدائع إعجاز القرآن .

إن كلمة مسحرين لها معنيان : يكن أن تفسر بالمسحورين اللين أضيبوا على واختلط الأمر عليهم ، ويكن أن تفسر عن لهم معدة ورثة بأكلون ويشربون ، ومن هذا القبيل ما ورد عن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – : (توفي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو بين سحري ونحري (١٩) وقد ذكر المفسرون أبن جرير والزمخشري والرازي هذين القولين ، أما الزمخشري والرازي فلم يرجحا قولاً دون آخر ، وأما أبن جرير فقد رجع أن كلمة مسحرين في الآيتين ، تعني أنهم بشر يأكلون وبشربون .

والذي زراه هنا التغصيل فما قالد قوم صالع - عليه الصلاة والسلام - قصد به هذا المعنى الأخير وهو ما رجحه ابن جرير ، وما قالد قوم شعيب - عليه الصلاة والسلام - قصد به المعنى الأول أي من المسحورين ، وحجة ذلك (٢).

أن كلمة مسحر : حينما تفسر بصاحب المعدة والرئة ، الذي يأكل ويشرب فإنها تكون مساوية للبشرية ، أما إذا فسرت بالمسحور ، فإنها لن تكون كذلك ، بل كل منهما فيها معنى غير الذي في الأخرى ، وقد قال قوم صالح (إنما أنت من

⁽١) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة ، باب في فضل عائشة رضي الله عنه يلقط (قالت : لما كان يومي قبضه الله بين سحري وتحري) حديث رقم (٣٤٤٣) . (١٨٩٣/٤)

 ⁽٢) وليس في ذلك معطور أن تكون اللفظة الواحدة لها أكثر من معنى ، وها هو أحد علماء
 اللفة وهو المهرد (ت ٢٨٥ - ٨٩٨ م) يكتب كتاباً في هذا ، وهو :" ما ائتلف واختلف معناه
 في كتاب الله " .

المسجرين ، ما أنت إلا يشر مثلنا) فلم توسط الواو بين الجملتين ، لأن معناهما واحد، إذ معنى المسجرين الذي قصده قوم صالح هو أنك ذو رثة تأكل وتشرب ، ثم جامت الجملة الثانية تؤكد هذا المعنى (ما أنت إلا يشر مثلنا) ، فإن كونه يأكل ويشرب ، معناه أنه يشر ، فالجملة الثانية إذن ليست أجنبية عن الأولى ، يل هي تأكيد لها ، فيين الجملتين كمال اتصال كما يقول علما - البلاغة ، لذا لا يجوز أن تتوسط الواو بينهما ، لأن العطف يقتضي التغاير ولو وسطت الواو لكان لكل من الجملتين معنى يختلف عن معنى الأخى .

وعلى العكس من هذا ما قاله قوم شعيب و إغا أنت من المسحرين وما أنت الإ بشر مثلنا ۽ فكلبة (مسحرين) يجب أن تفسر بالمسحورين الذين مسهم الشيطان واختلط عليهم الأمر ، وهذا يختلف عن كونهم بشرا ، فقوم شعيب ألصقرا بنبيهم تهمتين : كونه مسحورا أولا ، وكونه بشرا ثانيا ، ولا شك أن كلا من التهمتين تختلتف عن اختها ، لذا وسطت واو العطف ، لأن العطف يقتضي التغاير كما قلنا ، ذلكم هو الإعجاز البياني في الآية .

بقي نوع آخر من الإعجاز ، وهو إعجاز تاريخي ، لكنة متفرع كما رأينا عن الإعجاز البياني هو الأصل والأساس ، فما هو هذا الإعجاز التاريخي ؟

إننا ونحن نقرأ كتاب الله تعالى ، يحدثنا عما كان يدور بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وأقرامهم ، نجد أن التهمة بغرية السحر ، لم تكن معروفة عند الأنبياء الأول ، وإغا كانت متأخرة ، وكأن قضية السحر لم تكن مشتهرة عند القبائل الأولى : عاد وثمود ، وكل الذي يجيبون به أنبيا هم أنهم بشر يأكلون ويشربون ، وأنهم اتبعهم الأرذلون ؛ لذا لا نستطيع أن نفسر كلمة (مسحرين) التي قالها قوم صالح بمن أصابه السحر ؛ لأن السحر لم يكن معلوماً لهم ولا معروفاً عندهم ، إن

السَّحر ظهر متأخراً وقد حدثنا القرآن عن السحر عند المصريين القدماء ، ونحن نعلم قرب المسافة بين مصر ومدين منزل شعيب علية الصلاة والسلام ؛ لذا كان السحر معلوماً لهم معروفاً عندهم .

وهكذا ندرك نوعي الإعجاز في الآيتين - أعني البياني والتاريخي (١) كما قرر من قبل ، والله أعلم فلله در هذا التنزيل وما أعظم وأجمل رسالة الحرف ، ونسأله أن يلهمنا الصواب ، وأن ينتح علينا في فهم كتابه .

٧- نقرأ في سورة الواقعة (أفرأيتم ما تحرثون ، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ، لو نشاء لجعلناه حطاماً) [الواقعة : ٦٣] ثم نقرأ قول الله تعالى عقب الحديث عن (الماء) (أفرأيتم ما تشريون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ، لو نشاء جعلناه أجاجاً) [الواقعة : ٧] فلماذا جاءت اللام في آية ، وحذفت من الثانية ؟ الآية الأولى جاءت حديثاً عن الزرع ، والثانية عن الماء .

ونحن نعلم أن قدرة الناس فيما يظنون على التحكم بالزرع أكبر من قدرتهم على التحكم بالزرع أكبر من قدرتهم على التحكم في أمور الماء ، لذلك جاءت هذه اللام المؤكدة ، فيما يظن الإنسان أن له قدرة عليه ، وهر الزرع ، لكنها حذفت عند الحديث عن الماء ، حيث يعترف الإنسان بعجزه وتقصيره في هذا المجال ، وتلكم هي دقة القرآن الكريم ، حيث جاءت الكلمة فيه مقدرة بقدرها .

 Ψ تحدث القرآن الكريم عما خص به أهل الجنة ، وعما أنعم الله به على الناس في الدنيا ، فغي سورة (المؤمنون) يمن الله على الناس بقوله $\{$ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون $\}$ $\{$ آية : $\{$ 1 $\}$ $\}$ ونقرأ في

البشرية ، لذا جاءت الواو . عبي با

⁽١) فكلمة (مسحرين) التي قبلت لصالح تعني أن يأكل ويشرب ، وهذه هي البشرية بعبنها ، فليس هناك مكان للواو ، أما ما قاله قوم شعيب عليه السلام ، فهو من السحر ، وهو زائد عن

سورة الزخرف { وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون } [الآية : ٧٣] . فلم جاحت هذه الواو في الآية الأولى حديثاً عن نعم الله على الناس في هذه الحياة ، وحذفت عندما كان الحديث عن الجنة وأهلها ؟

إن أدنى تأمل يطلعنا ونحن نتدبر الآيتين الكريمتين على مواطن الإعجاز ودقائق البيان ، وسر التعبير وروعة التقدير . إن جنات أهل الدنيا ليست كلها معدة للأكل ، فهناك أغراض كثيرة ، لعل في مقدمتها التجارة ، ومنها التصدق والإهداء.

أما فاكهة أهل الجنة فليست كذلك فإن الهدف الرئيس والغرض الأساسي منها هو الأكل وحده ، وأظنكم بدأتم تدركون سر وجود الواو في الأولى وحذفها في الثانية ؟

إن الواو حرف عطف - كما تعلمون - ولابد لها من معطوف ومعطوف عليد، من أجل ذلك كانت هذه الواو الدالة على أشياء معطوف بعضها على بعض ، فكأنه قيل : أنشأنا لكم جنات ، لتتجروا ، وتدخروا ، وتتصدقوا ، وتعطوا ، ومنها تأكلون كذلك . كان لابد من هذه الواو - إذن - في الحديث عن جنات الدنيا ، لكننا لا نجد لها ضرورة في الآية الثانية ، إذ وجودها يكون زيادة يجل النظم الكريم عنها (۱).

٤- قال تعالى (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) [آل عمران : ١٣٩] وقال سبحانه (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم) [محمد : ٣٥] .

وقفت كثيراً مع الآيتين الكريمتين ، أتأمل النظم راجياً من الله أن يكرمني

⁽١) متشايد القرآن للكرماني / ص ١٣٦ .

بنور الغهم ، والغرق بين الآيتين من حيث النظم ظاهر لك ، فغي الآية الأولى ذكرت (لا) مرتين (ولا تهنوا ولا تحزنوا) ، ولكنها في الآية الثانية لم تذكر إلا مرة واحدة (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم) ، ويعلم الله أن هذا القرآن يحمل حجته على أنه تنزيل رب العالمين ، في كل آية من آياته ، وأرجو أن تتدبر الآيتين تدبرا جيداً وما أظنك إلا أنك سيرقص قلبك ، وتتبه نفسك ، ويخشع فؤادك ، ولقد وجدت ذلك كله - يعلم الله صدق ما أقول - .

ولعله قد بلغ بك الشوق مبلغاً ، لتدرك سر النظم في الآيتين الكريمتين ، فالآية الأولى جاءت تحذر المؤمنين من أمرين اثنين ، الوهن والحزن ، والوهن والحزن أمران ليسا من الفضيلة ولا من الخير في شيء ، فلا يجوز للمؤمنين أبداً أن يركنوا إلى واحدة من هاتين الصفتين ، أو من هذين المرضين الإجتماعيين ، اللذبن ينخران جسم الأمة ، فيحولان بينها وبين نعمة الأمن ، وحلاوة الاستقرار ، والقدرة على التحفز ، ولذة المقاومة ، مقاومة الشر .

أما الآية الثانية: فكان النهي فيها عن امرين اثنين كذلك: الوهن، وهو ما تشترك فيه مع الآية الأولى، وهو الأمر الأول، أما الأمر الثاني فهو الدعوة إلى السلم، ولكنه لم يقترن بحرف النهي (لا) الذي اقترن به الحزن! وما ذلك - والله أعلم بما ينزل - إلا لأن الحزن شر في كل وقت، أما الدعوة إلى السلم فليس كذلك، إنا هو شرحينا ، ولكنه قد يكون خيراً حينا آخر، ألا ترى إلى قوله تعالى (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله) [الأنفال: ٢١] ولكنه شرحينما يكون استسلاماً وحينما يقترن بالضعف والوهن، كما هو الشأن في أيامنا هذه، فلو أنه قيل (فلا تهنوا ولا تدعوا إلى السلم) لكان محرماً على المسلمين في كل حين وعصر، وليس هذا من شأن الإسلام، لكن نظم الآية على ما هو عليه (فلا

تهنوا وتدعوا إلى السلم) جاء يحرم على المسلمين الدعوة إلى السلم الناشئة عن الضعف ، والتي هي خضوع وخنوع وذل لا يرتضيه الإسلام ولا يليق بالمسلمين .

أرأيت إلى بديع النظم ، أرأيت إلى رسالة الحرف القرآني التي يحملها للمسلمين ، هذا الحرف (إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) [يوسف : ٢] (قبل أنزله الذي يعلم السرفي السماوات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً) [الفرقان: ٢] .

رابعاً: الجملة القرآنية :

في الجملة القرآنية مظاهر كثيرة من مظاهر الإعجاز ، ومن هذه المظاهر ما نجده في بعض الجمل من تأكيد على حين نرى غيرها مما يشبهها خالية من هذا التأكيد ، ومن مظاهرها كذلك الحذف والذكر ، فقد نجد جملاً ذكرت فيها بعض الكلمات ، على حين نجد جملاً أخرى مشابهة لها قد حذفت منها هذه الكلمات ، على أننا قد نجد كذلك أن جملاً تامة قد ذكرت في بعض الآيات ، ولكنها لم تذكر في آيات آخر، كذلك التقديم والتأخير ، قد نجد بعض الجمل قدمت فيها بعض الكلمات ، ولكن هذه الكلمات ، ولكن بعض أخرت في جمل أخرى .

وسنحدثكم هنا عن بعض هذه المظاهر ، راجين أن تتدبروا لتدركوا سمو النظم، وتتذوقوا حلاوة الإعجاز .

أ- التأكيد:

(۱) يقول الله تعالى { قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقطنوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم } [الزمر : ٥٣] ويقول سبحانه { وإذا جامك الذين يؤمنون بآياتنا كقال سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ، أنه من عمل منكم سوط بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفود رحيم } [الأنعام : ٥٤] .

هاتان آيتان من كتاب الله تعالى ختمت الأولى بقوله سبحانه { أنه هو الغفور الرحيم } وختمت الثانية بقوله سبحانه { فأنه غفور رحيم } ، وما أظن الفرق بين الجملة بين الجملة بين الجملة الأولى جاء التأكيد بضمير الفصل (هو) وضمير الفصل هذا إنما يؤتى به للتأكيد ، ولفوائد بلاغية ذكرت في كتب القوم ، فإذا أردت أن تؤكد على أن الإسلام هو علاج الأمة من أمراضها جميعاً ، فإنك تقول (الإسلام هو العلاج) فتأتي بهذه الكلمة (هو) .

أما الغرق الثاني بين الجملتين فهو أن الجملة الأولى جاء فيها الخبر معرفاً (الغفور الرحيم) وليست كذلك في الجملة الثانية ، وتعريف الخبر يفيد الاختصاص والقصر ، ألا ترى أنك تتذوق الغرق بين قولك (الله ناصر) وبين قولك (الله هو الناصر) ، لأنك في الجملة الأولى كل الذي أثبته وجود النصر من الله ، إلا أنه لم يفهم من هذا القول أن غير الله لا ينصر ، أما الجملة الثانية فإنها لا تثبت أن الله ناصر فحسب ، بل تثبت أكثر من هذا ، وهو أن النصر من عند الله وحده ، وأنه لا ناصر إلا هو تبارك وتعالى .

وبعد أن عرفت هذا ، يمكنك أن تتساءل عن سر النظم في الآيتين الكريمتين ، فإذا عرفت أن الجملة الأولى كان السياق الذي تحدثت عنه هو مخاطبة أولئك المسرفين على أنفسهم ، الخائفين ، القانطين ، وأن الجملة الثانية إنما جاءت حديثاً عن المؤمنين الذين لم يكن منهم كبير خطأ ولا عظيم ذنب ، ولا كثير معصية ، لرقص قلبك ، وأطمأنت نفسك إلى أن القرآن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

ثم قل لي بربك هل يمكن أن يكون هذا النظم الأمة دون أمة ، أم أنه معنى يشترك فيه كل ذي فكر ؛ الأنه ليس حديثاً عن جمال الصورة وحدها التي تحدث عنها علماء البيان .

التأكيد في الجملة الأولى - إذن - كان متفقاً مع نفسية أولئك الذين خاطبهم القرآن وكأنهم أسرفوا على أنفسهم ولا ضرورة له في الجملة الثانية ، وهكذا ندرك أن ألفاظ القرآن الكريم مقدرة تقديراً دقيقاً في مخاطبة النفوس البشرية ، فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده .

(۲) يقول الله تعالى { إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون } $\frac{1}{1}$ بوسف (۲) { إنا أنزلناه في ليلة القدر $\frac{1}{1}$ [القدر : ۱] { إنا أنزلناه في ليلة مباركة }

[الدخّان : π] ، { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم } [النحل : 32] ويقول سبحانه { إنّا نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون } [الحجر : π] .

قف مع هذه الآية الآخيرة وستجد أن نظمها يختلف عن الآيات السابقة ، فهذه الآية الكرعة كثرت فيها التأكيدات ، ولعلك تلحظ هذا ، ففي الجملة الأولى من الآية الكرعة ذكر ضمير المفصل نحن بعد إن واسمها الذي هو ضمير المتكلم سبحاند ، وفي الجملة الثانية منها { وإنا له لحافظون } ذكر مع إن واسمها لام التأكيد ، ثم جيء بهذه الجملة الإسمية { إنا له لحافظون) . وبالجملة فقد أكدت هذه الآية الكرعة بمؤكدات كثيرة ، وكانت هناك عناية كبيرة بشأنها .

فإذا أنعمت النظر في الآيات وفي الموضوعات القرآنية أدركت سر ذلك ، فهذه الآية الكريمة جاءت تتحدث عن شأن خطير من شؤون هذه الأمة ، بل هو أعظم شؤونها ، ذلكم الشأن هو تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ هذا الكتاب ، فلم يكله إلى الناس ليحفظوه كما وكل الكتب السابقة ، وفي هذا إقامة الحجة على الأمة فالأمم أن بدلت وغيرت فذلك لتبدل كتبها ، ولكن القرآن باق لا يتغير ، فأي عذر للأمة إن هجرته وتركته واستبدلت به غيره .

الآية الأخيرة - إذن - لم تأت حديثاً عن إنزال القرآن فحسب ، كالآيات السابقة ، وإنما جاءت تحمل في ثناياها قضية من أخطر بل هي أخطر قضايا الأمة .

(٣) يحدثنا القرآن الكريم عن نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وهو يدعو قومه { قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ، الذي خلقني فهو يهدين ، والذي هو يطعمني ويسقين ، وإذا مرضت فهو يشفين والذي عبتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين } [الشعراء: ٧٥ - ٨٢] إننا ونحن نتدبر هذه الآيات الكريمة نلحظ أمراً لابد أن تقف معه ؛ هذا الأمر يظهر في وجود ضمير الفصل مقترناً ببعض الأفعال دون

بعضها الأخر، فقد جاء هذا الضمير مقترناً بالأمور التالية: الهداية، الإطعام والإسقاء، والشفاء، أما الخلق، والإماتة، والمغفرة، فجاءت خالية عن هذا الضمير ولم يكن ذلك ناشئاً عن التفنن في العبارة، أو الإكتفاء بذكره في بعض المواضع دون بعضها الآخر، وإغا جاء ذلك لغرض وهدف؛ ذلك أن قضية الخلق، والإماتة والإحياء، والمغفرة لا ينازع فيها أحد، فلا يستطيعون أن يدعوها لأصنامهم التي يعبدونها ويعكفون عليها { قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين } [الشعراء: ٧١] فلم تكن هذه القضايا بحاجة إلى التأكيد بهذا الضمير.

أما الأمور الأخرى وهي الهداية والشفاء ، والإطعام والسقيا ، فهي مما يدعون أن لغير الله فيها شأناً وغيرهم يطلبون منها الهداية والتوفيق والشفاء من أمراضهم ، وإذهاب الفقر عنهم ، ولذلك وجدناها مقترنة بضمير الفصل ، لأنها بحاجة إلى التأكيد ، الذي يزيل شبهات النفس ، ويجعل هذه الأمور جميعاً من شأن الله تبارك وتعالى وحده (١).

(3) يقول تبارك وتعالى { وأن إلى ربك المنتهى ، وأنه هو أضحك وأبكى ، وأنه هو أضحك وأبكى ، وأنه هو أمات وأحيا ، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ، من نطقة إذا تمنى ، وأن عليه النشأة الأخرى ، وأنه هو أغنى وأقنى ، وأنه هو رب الشعرى ، وأنه أهلك عاد الأولى وثعود قما أبقى } 1 النجم : 2 3 3 .

إذا أنعمت النظر في الآيات الكريمة ، وجدت أن الخلق والإهلاك جاءا خاليين من ضمير الفصل ، وما ذلك إلا لأن أولئك لا ينازعون في قضية الخلق { ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله } كما أنهم لا ينازعون في قضية الإهلاك ، فهي من الأمور المستقرة في أذهانهم ، والتي يتناقلها أجبالهم بعضها عن بعض ، أما الأمور

⁽١) انظر درة التنزيل المنسوية للإسكاني / ص ٣٣٢ .

التي جامت مقترنة بهذا الضمير فلم تكن كذلك ، أما الإضحاك والإبكاء فأمرهما ظاهر ، وكذلك الإماتة والإحياء ذلك أنهم كانوا يقولون { إن هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر } .

ولعلك تتسامل ما الفرق بين هذه الآية وبين قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذي يمبتني ثم يحيين ، حيث اقترنت هذه بضمير الفصل ، ولم تقترن الأولى ؟ وهو تساؤل في محله ، والجواب عن ذلك – والله أعلم – أن ذاك رد على لسان ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، وإبراهيم عاين إحياء المرتى في قوله تعالى { قال فغذ أربعة من الطير فصرهن إليك } [البقرة : ٢٦٠] فأمر الإحياء والإماتة عنده عليه السلام بدهي مشاهد ، أما الآية التي معنا فلقد جاحت بادى بدء تقريراً لاؤلئك القوم ، فكانت بحاجة إلى هذا التأكيد ، كذلك قوله (وأنه هو رب الشعرى) والشعرى كوكب كانوا يعبدونه في الجاهلية ، فهم بحاجة إلى أن يبين لهم أن هذا العبود إنها هو مربوب ومخلوق لله تبارك وتعالى .

ب- الحذف والذكر:-

(۱) قال تعالى حديثاً عن الزوجين اللذين لا يستطيعان مواصلة الحياة الزوجية {وإن يتفرقا يفن الله كلاً من سعتد وكان الله واسعاً حكيماً } [النساء: ۱۳] وقال تعالى يخاطب المؤمنين ليحافظوا على شخصيتهم وعقائدهم { يا أيها الذين آمنوا إنها المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم } [التوية: ۲۸] .

وأظنك تتساءل كما تساءلت انا من قبلك ، لماذا ذكر في هذه الآية قوله (ان شاء) ولم يذكر في الآية السابقة ؟ مع أن كل شيء بشيئته سبحانه ؟ والذي يلوح لي - والله أعلم بما ينزل - أن الآية الأولى جاءت خطاباً لبعض الأفراد الذين تعسر عليهم مواصلة المسيرة مع أزواجهم ، رجالاً كانوا أم نساءً ، فأراد الله تبارك وتعالى

أن يبين لهم سعة قضله وواسع رزقه ، وعظيم تيسيره ، أما الآية الثانية فجا مت خطاباً للأمة ، والأمة لابد أن تتعود التضعية ، للمحافظة على عقائدها ومقدساتها مهما كلفها ذلك من ثمن ، وقد يؤدي بها ذلك إلى أن تحرم بعض المكاسب ، وتتحمل كثيراً من الأعباء ، ولذا ذكر فعل المشيئة في هذه الآية التي تتحدث عن الأمة ، فانظر إلى الروعة العظيمة في كتاب الله ، ولقد قلت لك أن الإعجاز البياني ليس حديثا عن جمال الصورة وروعة التعبير فحسب ، بل هو مع ذلك يشتمل على سمو التوجيه ، فهو ينظم شؤون الحياة كلها .

وهذه آية أخرى نستأنس بها لهذا الاستنتاج ، ونستعين بهاعلى ما ذهبنا إليه وهي قوله سبحانه (وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإيائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ، والله واسع عليم) فهذه الآية كما نرى لم تتقيد بالمشيئة ، لأنها حديث عن شؤون بعض الأفراد والأسر ، فهي شبيهة بالآية الأولى "وأن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " لكن تلك الآية في شأن انفصال كل من الزوجين عن الآخر، وهذه تأمر بتزويج الأيامي ، والأيم من لا زوج له ذكرا أو أنشى . (٢) يقول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) ألنساء : ١٩] مع أن أكثر المنهيات كانت تلى حرف النهي مباشرة (و لا تقتلوا أولادكم) [الأسراء : ٢٩] ، (ولا تقربوا الزني) [الاسراء : ٣٠] ، (ولا تقربوا مال اليتيم) [الاسراء : ٣٠] . (لا يسخر قوم من قوم) [الحجرات : تقربوا مال اليتيم) [الاسراء : ٣٠] . (المجرات : ٢٠] .

ولكن آية النساء جاء نسقها غير هذا كله ، فلم يقل فيها (لا ترثوا النساء كرها) .

ولقد وقفت عند هذا النص الكريم أبحث عن سر التغاير ، وبضم الآيات التي تشيه هذه الآية بعضها إلى بعض مثل قوله تعالى { ولا يحل لكم أن تأخلوا مما آتيتموهن شيئاً) [اليقرة: ٢٢٩] ، ظهر لي - والله أعلم ، ولله الحمد والمنة - أن هذه الكلمة إلا تجيء بجانب الأمور ، أو بجانب القضايا التي كان الناس يزاولونها دون أن يروا بها بأساً أو حرجاً ، أما غيرها من المنهيات فهي أمور تنفر منها الطباع أو ينكرها العرف ، فالقتل والزنا ، وأكل مال اليتيم ، وأكل أموال الناس بالياطل لا يقرها عقل ولا يحلها شرع ، أما التحكم في النساء ووراثتهن كرهاً فإنها تختلف عن الأمور السابقة حيث رأينا أن بعض التشريعات والقوانين عند الأمم المتمدينة المتحضرة ، كانت تجيز هذه إلى عهد قريب ، وهنا تبرز دقة التعبير في كتاب الله في مخاطبة النفس الإنسانية فالأمور المتفق على تحريها تلي حرف النهي "لا تقربوا " ، " لا تأكلوا " ، " ولا تقتلوا النفس " أما ما يظنه بعض الناس حقاً لا مرية فيه ولا غيار عليه ، فإننا نجد القرآن يعبر عنه بأسلوب آخر حيث يلي حرف النهي هذه الجملة " يحل " .

قولوا لي بربكم أتكون هذه الدقة والموضوعية ، وهذه الفروق في التعيير في كلام الناس ؟ لا ، لا وألف لا إن الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً هو الذي أنزل هذا الكتاب محكماً فقدر ألفاظه كذلك تقديراً يتلام مع موضوعاته من جهة ، ومع نفوس المخاطبين وعقولهم من جهة أخرى { كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير } .

فإحدى الآيتين : اقتصرت على لفظ الجلالة ، وهي آية الحشر ، التي تتحدث عن اليهود وعن بني النضير خاصة { هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر } ،أما الآية الثانية التي ذكر فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنها تتحدث عن العرب وعن أهل مكة بخاصة ، فما هو السر البياني وما هي الحكمة البلاغية ؟ حيث ذكر لقظ الجلالة وحده في آية الحشر ، وذكر معه الرسول عليه الصلاة والسلام في آية الأنفال ؟ إن عداوة أهل مكة كانت عداوة مزدوجة ، فهي عداوة للإسلام من حيث هو دين لأنه جاء يبطل عقائدهم وكثيراً من أعرافهم ، ثم هي بعد ذلك عداوة لشخص الرسول علية وآله الصلاة والسلام ، حيث الحزازات والنعرات والعصبية القبلية ، فهم ينكرون أن يخص الله من بينهم محمداً ، ولم يكن ذا مال ، وكان غيره أولى منه في ظنهم ولهم زعماء ووجهاء ، أفليسوا أولى- بزعمهم - بالنبوة من محمد عليه الصلاة والسلام ، ولقد حدثنا القرآن عن هذا الذي يجول في أنفسهم فقال سبحانه { وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم } { الزخرف: ٣١] وينكر عليهم هذا القول بقوله { أهم يقسمون رحمة ربك} وليست عداوة اليهود كذلك ، إن عداوة اليهود للدين أيًّا كان نبيه ، "هاشمياً أم غير هاشمي ، قرشياً أم غير قرشي ، أطنكم بدأتم تدركون دقة التعبير ، فالقرآن الكريم كما نعلم قدرت ألفاظه تقديراً محكماً يقتضيه المنى والسياق ، والمرقف المتحدث عنه ؛ لذا ذكرت كلمة الرسول عليه وآله الصلاة والسلام في سورة الأنقال ، حيث كان هناك داع وسنب للكرها ، لكنها حلقت من سورة الحشر . وهكذا ندرك أن لكل من الحذف والذكر في القرآن الكريم دواعيه ومقتضياته .

 ٤- ذكر الجهاد كثيراً في كتاب الله تبارك وتعالى أمراً للسؤمنين به تارة وثناءً عليهم تارة أخرى .

قمن الضرب الأول قوله تعالى (انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله - ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) [التوبة : ٤٩٠] . ومن الضرب الثاني قولة سبحانه (الذين آمنوا وهاجزوا وجاهدوا في سبيل

ومن الطرب الثاني قوله سبحانه (الدين امتوا وهاجزوا وجاهدوا هي سبيل الله يَأْمُوالهمُ وَأَنْفُسُهُمْ أَعظم درجة عند الله وأُولئكُ هم القائزون يبشرهم ربهم برضة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدأ إن الله عنده أجر عظيم) † التربة : $^{}$ $^{}$ $^{}$ $^{}$ التربة : $^{}$ $^{}$ $^{}$.

وهكذا نجد الآيات الكريمات في كتاب ربنا وهي تذكر الجهاد ، تذكر له متعلقين اثنين :

- فهو بالأموال والأنفس من جهة .
- وهو في سبيل الله من جهة أخرى .

كل ما في الأمر قد يتقدم المتعلق الأول كما جاء في الآية الأولى ، وقد يتقدم المتعلق الثاني كما جاء في الآية الثانية .

والذي يعنينا الآن هذه الآية الكرية (لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون ، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم) [التوبة: ٨٨-٨٨] .

فمبارة (في سبيل الله) لم تذكر في هذه الآية الكرعة. وما أظن البحث عن السبب يكلفنا كثير فكر ، وكبير عناء ، فالآية جاحت تتحدث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه البررة الذين شرفوا بعيته ، وهؤلاء لا يكون جهادهم - بالطبع - إلا في سبيل الله وابتغاء مرضاته ، من أجل هذا لم تذكر " في سبيل الله .

أما غيرها من الآيات الكرعات ، فكانت إرشاداً للمؤمنين أن يخلصوا العمل فلا تشوبه شائبة رباء ليكون مقبولاً عند الله - تبارك وتعالى - ؛ ولن يكون كذلك إلا إذا كان في سبيل الله .

٥- نقرأ في كتاب الله - تبارك وتعالى هذه الآيات :

قال تعالى { إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم } [اللاريات : ١٥ - ١٩] .

و قال تعالى { إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسد الشر جزوعاً . وإذا مسد الجير منوعاً إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) [المعارج : ١٩-٧٠] .

فكلمة (معلوم) ذكرت في آيات سورة المعارج ، ولم تذكر في آيات سورة اللذريات ، وسبب ذلك فيما يبدو لي - والله أعلم بمراده - أن الصفات التي ذكرت في سورة الذاريات ، لا يبالي أصحابها بالمال الذي ينفقونه ، فهم لا يخشون من ذي العرش إقلالا ، وكلما زكت نفس الإنسان كلما تغلب على شحّه ، ورضي الله عن سيدنا أبي بكر ، وقد قال كلمته الشهيرة المأثورة التي ستظل نبراساً هادياً ، وقد سأله الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر ؟ فيقول : أبقيت لهم الله ورسوله .

أما آية المعارج ، فكل ما ذكر فيها المصلون ، ولسنا مع بعض المفسرين الذين يرون أن آية المعارج قد قصد بها الزكاة ، لأن كلتا السورتين مكية - كما نعلم - والزكاة إنا فرضت في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ولكنها كلمات القرآن تذكر -إن ذكرت- لهدف وغاية ، وتحذف كذلك لهدف وغاية . ج- التقديم والتأخير :

(١) كثير من الآيات الكريمة ختمت بذكر أسماء الله عز وجل وصفات من صفاته .
 والمتدبر لهذه الآيات الكريمة بلمس فيها أسرار الإعجاز و ولطائف البيان ظاهرة بيئة .

وكثير من هذه الآيات - بل أكثرها - نجدها تجمع بين اسمين أو صفتين لله تبارك وتعالى ، ونجد أن بعض هذه الأسماء يطرد تقديم بعضها على بعض ، فكثير من الآيات ختمت بقوله سبحانه " عزيز حكيم " و " سميع بصير " و " قوي عزيز " ، عليم خبير " ، ولا نجد آية خرجت عن هذا النظم البديع ، ليست هناك آية قدمت

فيها الحكمة على العزة ، فلم نقرأ " إن الله حكيم عزيز " ، أو العزة على القوة "عزيز قوي " ، كما لم نجد أي آية قدم فيها البصر على السمع " بصير سميع " ، ولا نجد آية كذلك قدم فيها خبير على عليم ؛ ذلك لأن الترتيب الطبيعي والمنطق البياني يستلزم ما جاء عليه النظم القرآني .

قإذا اجتمعت العزة والحكمة ، فحري أن تقدم العزة ؛ لأن الحكمة لن تؤتي ثمارها ، ولن تكون لها نتائجها إلا إذا سبقتها العزة ، ونقيض العزة الذلة ، وما أبعد الللة عن الحكمة .

لكننا نجد أن القوة قدمت على العزة في مثل قول الله سبحانه " إن الله قري عزيز " ذلك لأن العزة بدون قوة دعوى لا تثبت أمام الأحداث ، ولا تقوى على البقاء .

وكذلك السمع والبصر ، نجد السمع يقدم على البصر في القرآن كله ، سواء كان ذلك من أوصاف الله تعالى ، أم من أوصاف الناس التي أنعم الله بها عليهم ، مثل " وجعل لكم السمع والأبصار والأفندة " .

وكذلك العلم والخبرة ، لأن الخبرة أخص من العلم ، لذا لم نجد آية جاء فيها "خبير عليم " .

لكننا ونحن نتدبر الآيات الكرعة ، حيث نجد أن بعض الأسماء الجليلة ، قدم بعضها على بعض في بعض الآيات ، وأخر في بعضها الآخر ، ونتدبر غاذج من بعض الآيات الكرعة .

الأغوذج الأول : المغفرة والرحمة :

جميع الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى ، قدمت فيها المففرة على الرحمة ، لأن المففرة ستر للذنوب ، أما الرحمة فتفضل وإنعام زائد على مغفرة الذنوب ، لذا قدمت المففرة على الرحمة ، والتخلية مقدمة على التحلية .

لكننا نجد آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى قدمت فيها الرحمة على المغفرة ، وهي قوله سبحانه في أول سورة سبأ $\{$ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ، وهو الرحيم الغفور $\}$ [سبأ : Y] ، فلم كانت هذه الآية بدعاً من أخواتها ?

إن المتدبر للسياق القرآني يمكن أن ينعم بالحكمة البيانية والموضوعية كذلك ، التي جاء عليها نظم الآية القرآنية . إن السياق الذي جاءت فيه سياق القدرة والعلم، سياق العناية بهذه المخلوقات كلها ، ما في السماوات وما في الأرض ، ما يلج في الأرض وما يخرج منها ، ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ، ورحمة الله تبارك وتعالى تتجلى لهذه المخلوقات جميعا ، الشمس والقمر ، والليل والنهار ، والنجوم والجبال ، والماء والمرعى ، والنار والهواء ، كلها تظهر فيها الرحمة ، لذا كانت الرحمة جديرة بالتقديم في هذه الآية وحدها من كتاب الله .

أما غيرها من الآيات والتي قدمت فيها المغفرة على الرحمة ، فقد ذكرت كلها في سياق ذنوب العباد ، أو في سياق تقصيرهم فيما أمروا به . أما الآية التي قدمت فيها الرحمة على المغفرة ، فليس فيها شيء من هذا كله ، لا من ذنوب العباد ، ولا من تقصيرهم فيما أمروا به .

أرأيتم إلى هذا البناء المحكم ، وهذا النظم البديع ؟

الأنموذج الثاني: العلم والحكمة:

أكثر الآيات الكريمة جاءت على هذا النظم" إن الله عليم حكيم" أو" إن ربك عليم حكيم" ، ولكننا نجد بعض الآيات قدمت فيها الحكمة على العلم ، قال تبارك وتعالى يحدثنا عن أبي الأنبياء وشيخ الحنفاء ، أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم { فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم } [الذاريات : ٣٠] .

والمتأمل في السياق ، والمتدبر للآيات الكريمة ، يجد أن هذا التقديم أو التأخير كان أمراً يحتمه المعنى ويتطلبه الموضوع ، وتقتضيه الحكمة ، فأما تقديم العلم على الحكمة ، فأطنه ظاهراً لا يحتاج إلى بيان ، إذ من مقتضيات الحكمة أن يسبقها العلم ، واليكم بعض هذه الآيات ، قال تعالى { وكذلك يجتبيك ببك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ، كما أتمها على أبريك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم } [يوسف : ٢] وقال تعالى { واعلموا أن فيكم رسو ل الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ، ولكن الله حب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ، أولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم } [الحجرات : ٨] .

أما تقديم الحكمة على العلم فنجد أن الموضوعات التي جاء قيها هذا النظم ، كانت الحكمة قيها هي الأساس ، فبشارة إبراهيم وامرأته بالفلام ، حيث يتعذر الحمل والإنجاب { أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب } أمر لله قيد حكمة { قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم } .

ولا نود أن نستقصي هنا فنقف مع كل آية ، وما على القاريء إلا أن يتدبر الآيات ، ليدرك بذوقه وإحساسه وفكره وعقله دقة النظم ، وسمو المعنى

الأنموذج الثالث : المغفرة والحلم :

ختمت بعض الآيات الكرية بهذين الاسمين الجليلين ، تارة تتقدم المغفرة ، وأخرى يتقدم المعلم ، قال تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبكم والله غفور حليم } [البقرة : ٢٢٥] ، وقال تعالى {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في تقوسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم } [البقرة : ٢٣٥] . وقال سبحانه [تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ، ولكن لا

تفقهن تسبيحهم إنه كان حليماً غفيراً } [الإسراء: 45]. وقال [إن الله عسك السيارات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أجد من بعده إنه كان حليماً غفيراً } [فاطر: 41].

تدبر الآيتين الأوليين ، وهما مدنيتان ، تجد فيهما - وهما خطاب للمؤمنين -تحذيراً من مخالفة حدود الله ، والخروج على شرعه ؛ لذلك قدمت فيهما المغفرة ، والمفقرة ستر الذنب كما قلت .

وتدبر الآيتين الأخريين وهما مكيتان ، وليستا خطاباً للمؤمنين ، تجد أنهما تتحدثان عن العنابة الربانية ، فالله سبحانه لا يعجل العقوبة للناس ، وهذا هو المراد بالحلم ، إن سياق الآيتين الأخريين بعيد عن سياق الآيتين الأوليين ، كذلك كان نظمهما غير نظمهما

إن التقديم والتأخير في فواصل الآيات التي ذكرت فيها أسماء الله وصفاته و موضوع حري بالدرس، بل يستحق مؤلفاً خاصاً له فهو جدير بهذا و وسيجد الباحثون أسراراً مليئة بالحكم والفوائد .

(۲) صفات المؤمنين :

نقرأ في آخر آية من سورة الفتع (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) [الفتح: ٢٩] ، على حين نقرأ في سورة المائدة (يا أيها اللين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) [آية : ٥٤] .

فغي كل من الآيتين ذكر للمؤمنين وصفان اثنان : فالآية الأولى قدمت فيها (الشدة على المؤمنين) ، فلم هذا الشدة على المؤمنين) ، فلم هذا التقديم والتأخير في الآيتين ؟ وما هو السر البياني ؟

إن الآية الأولى من سورة الفتح ، وهي تتحدث عن الجهاد ومجالدة الأعداء ؛

لذا كان من الحكمة أن تقدم فيها الشدة على الأعداء ، أما الآية الثانية ، فالسياق الذي جاءت فيه وجوب موالاة المؤمنين بعضهم بعضاً ، ونهيهم عن موالاة غير المؤمنين ؛ لذا جاء نظم الآية على ما هو عليه " أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين " .

ويزداد الأمر وضوحاً لك إذا عرفت أن سورة الفتح جاءت تتحدث عن صد المشركين ، صدهم المؤمنين عن المسجد الحرام ، وعن أن يتموا عمرتهم ، وسورة المائدة بدئت بأمر المؤمنين بالوفاء بالعقود ، وهذه العقود تشمل ما بينهم وبين الله ، وبينهم وبين الله ،

(٣) نقرأ في وصف المنافقين ، وفي وصف الكافرين ، هاتين الآيتين من سورة البقرة (صم بكم عمي فهم لا يرجعون) [البقرة: ١٨٨] (صم بكم عمي فهم لا يرجعون) [البقرة: ١٨٨] (صم بكم عمي فهم لا يعقلون) [البقرة : ١٧١] وتقديم الصم ، هنا جاء في غاية الإحكام ، لأن بداية ضلال أولئك الأقوام ، حينما أصاخوا بسمعهم عن آيات الله التي تتلى عليهم .

ونقرأ في مشهد من مشاهد يوم القيامة عن أولئك الذين ضلوا سواء السبيل (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصما) [الإسراء: ٩٧] لقد تغيرت الصورة هنا . لذلك تغير معها نسق القول ، ذلك لأن السماع لم ينفع أولئك الناس يوم القيامة شيئاً ولا يعود عليهم بخير ، ثم إن العمى هو من أشد الأمور مشقة وأكثرها صعوبة عليهم في ذلك اليوم (١) .

⁽١) وهناك قرق آخر وهو أن هذه الآية التي تتحدث عن يوم القيامة تحمل على حقيقتها ، فهم يحشرون كذلك ، يفقدون هذه الحواس الثلاث . أما آيتا البقرة ، فالمقصود منهما التشبيه ، لأن الكافرين والمنافقين لم يكونوا كذلك بل لهم أذاناً وأعيناً وألسنة ، لكنهم لم يستعملوا حواسهم فيما هو خير فكأنهم لا حواس لهم .

(٤) ونقرأ قول الله تعالى يحث المؤمنين على العدل والقسط { كونوا قوامين بالقسط شهدا، لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين } [النساء: ١٣٥] . وقوله سبحانه { كونوا قوامين لله شهدا، بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى } [المائدة: ٨]. فإذا عرفنا أن هذه الآية نزلت في شأن العدل مع أعداء الإسلام ، وأن الأولى نزلت في شأن تحقيق العدل مع ذوي الرحم أدركنا سر النسق في الآيتين الكريتين . فعدم العدل مع الأعداء ربا يظن أنه من الأمور المستحسنة التي يتقرب بها إلى الله ؛ لذا تقدمت فيه كلمة (لله) ولا كذلك الآية الأولى لأن القسط فيها هو الأهم .

(٥) نقرأ قول الله تعالى [إذ يغشيكم النعاس أمنة منه } [الأنفال: ١١] ، ونقرأ قوله الله تعالى [إذ يغشيكم النعاس أمنة منه بعد الغم أمنة نعاساً } [آل عمران:١٥٤] .

فانظروا كيف قدم النعاس في الآية الأولى على الأمنة ، وأخر في الآية الثانية ، ويقينا لابد من حكمة بيانية لهذا النظم البديع .

فإذا عرفنا أن آية الأنفال كانت في بدر ، وأن آية آل عمران في أحد ، وعرفنا أن حاجة المسلمين في بدر كانت إلى الراحة والنوم لأن الله قد تكفل لهم بالنصر حيث وعدهم إحدى الطائفتين ، أما في أحد فلقد كانت حاجتهم بعد أن أصابهم ما أصابهم إلى الأمن والطمأنينة ، إذا عرفنا ذلك أدركنا سر التقديم والتأخير في الآيتين الكريمتين ؛ فقدم في كل آية ما يتلام مع ظرف الجماعة المسلمة وحاجتهم .

(٦) نقرأ قول الله تعالى { تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم } [الصف: ١١] وقوله { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة } [التربة: ١١١] . فالآبة الأولى ، وكثير مثلها في كتاب الله تعالى

تتحدث عن الجهاد في دور الاعداد ، ومن مقدماته الضرورية المال . لكن الآية الثانية تتحدث عن القتال في معمعة الوغي ، لذلك قدمت الأنفس بدليل :

{يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون } [[] التربة : ١٩٩] .

(٧) الجن والإنس :-

تحدث القرآن الكريم في آيات كثيرة عن الجن والإنس، ولكن الذي يلفت الانتباه، ما نجده في النظم القرآني البديع، من تقديم الجن تارة، وتقديم الإنس أخرى، وهذا ما يستدعيه السياق، وترجبه الحكمة البيانية، ففي سياق التحدي بالقرآن الكريم، يقدم الإنس على الجن، لأن الإنس هم المقصودون بالتحدي أولاً وقبل كل شيء، قال تعالى { قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأترن بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً } [الإسراء: ٨٨].

أما في سياق التحدي بالنفوذ من أقطار السماوات والأرض ، فلقد قدم الجن؛ لأنهم أقدر على الحركة من الإنس ، قال تعالى { يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنغذوا من أقطار السماوات والأرض ، فانغذوا لا تنغذون إلا بسلطان } [الرحمن: ٣٣] .

أما قوله سبحانه { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } } الذاريات:٥٦] فلقد قدم الجن على الإنس ؛ لأنه قد روعي السبق الزمني ، فإن الجن مخلوقون قبل الإنس .

وهكذا لمجد الكلمة القرآنية تقدر في مكانها الذي جاءت فيه { ذلك تقدير العكيم } .

(٨) الصبر والتقوى :

ومن جمال النظم القرآني أن نقف مع هاتين الآيتين الكريمتين ؛ أما الآية الأولى فهي قوله سبحانه في سياق تحذير المؤمنين من موالاة أعدائهم ، ونهيهم أن

يتخلوا بطانة من دونهم إن قسسكم حسنة تسؤهم ، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقول لا يضركم كيدهم شيئا } [آل عمران : ١٢٠] أما الآية الثانية فهي قوله سبحانه حديثاً عن يوسف عليه الصلاة والسلام { إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضبع أجر المحسنين } [يوسف : ٩٠] .

فغي مجال مكائد الأعداء ، وعدم موالاتهم ، وعدم اتخاذهم بطائة ، وفي مجال التحدير من الوقوع في شرك الأعداء - وما أكثر الذين يفتتنون فيوالون أعداء الله - في هذا المجال يقول الله { وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا}.

ومثل هذه الآية قوله سبحانه { لتبلون في أموالكم وأنفسكم ، ولتسمعن من الذين أتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور } [آل عمران : ١٢٠] فانظروا كيف قدم الصبر في هاتين الآيتين لأنهما تتحدثان عن شؤون المؤمنين مع أعدائهم .

أما في الأمور المعتادة بين الناس فقد قدمت التقوى { إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين } فالشأن هنا بين يوسف وإخوته .

وهكذا نجد أن لكل من الحرب والسلم سياقه الخاص به { قل أنزله الذي يعلم السرفي السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما } .

خامساً: الفاصلة القرآنية:

يقصد بالفاصلة القرآنية ذلك اللفظ الذي ختمت بد الآية ، فكلما سموا ما ختم بد بيت الشعر قافية ، أطلقوا على ما ختمت به الآية الكريمة فاصلة .

وقد ذكر الجاحظ في البيان والتبيين "حدثوا أن رجلاً في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قرأ [قإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم } فقال أعرابي لا يكون ، وفي رواية أخرى أنه قال : إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم ، لا يذكر الغفران عند الزلل ، لأنه إغراء عليه " (١٠) وروي أن أعرابيا سمع رجلاً يقرأ [وحملناه على ذات ألواح ودسر ، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر } بفتح الكاف ، فقال الأعرابي : لا يكون فقرأها عليه بضم الكاف وكسر الفاء فقال الأعرابي يكون (١٠)

هذا ما ذكره الأعرابي بطبعه وسليقته وسجيته ، ولكننا وجدنا أناساً في القرن العشرين ، وقفوا غير هذا الموقف ، نحن لا ننكر على الناس أن لا يعلموا كل شيء ، ولكننا ننكر أن يدعوا علم كل شيء ، نحن لا نعجب ولا نستهجن أن يرد المق خصوم ألداء ، عرفوا بتعصبهم وتحيزهم ، نحن لن نفاجاً إن سمعنا مين مبشر حاقد ، أو مستشرق جاحد ، إن سمعنا من هذا أو ذاك طعناً على كتاب الله ، ودين الله . لكن الذي كنت لا أوده أنا وأنت أيها القاريء معاً ، أن نجد مصدراً من مصادر المعرفة ، طالما روج له أصحابه وأحاطوه بهالات فخمة من الإجلال والتبجيل ،

⁽١) البيان والتبيين (٢٦٩/٢).

⁽٢) البيان (١٧٤/٢) . قال الذيخشري : كفر هو نوج عليه السلام ، وجعله مكفوراً : لأن النبي نعمة مكفورة ، قال الله تعالى { وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين } فنوح عليه السلام نعمة مكفورة ، ومن هذا المعنى يحكى أن رجلاً قال للرشيد : الحمد لله عليك ، فقال : ما معنى هذا الكلام ؛ قال : أنت نعمة حمدت الله عليها . [الكشاف : ٤٣٥/٤] .

وسودوه بأسوار البحث العلمي والنزاهة ، وألبشوه لبأس الحقيقة ، بل عدوه حصناً من حصون المعرفة ، أن تجد من وصفوه بهذه الصفات ، بعيداً عن ذلك كاه ، بل هو فوق ذلك محمن في الإفتراء ، بعيد عن النزاهة في البحث ، مناف لنواعد العدل وأسس المنطق ، تلك هي دائرة المعارف البريطانية ، التي استدلت على أن القرآن مجرد إنشاء جاء بطريقة عشوانية ، استدلت على هذه الدعوى بالفواصل القرآنية ، حيث جاء فيها : وكان القرآن يعطى للقاريء انطباعاً بأنه مجرد إنشاء جاء بظريقة عشوانية ، ووكد صحة ذلك طريقة ختم هذه الآيات ، بآيات مثل (إن الله عليم)، عشوانية ، وإن هذه الأخيرة لا علاقة لها مع ما قبلها ، وأنها وضعت فقط لتتميم السجح والقافية .

ولقد رددنا هذا القول رداً مفصلاً في كتابنا قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية ، وغرضنا هنا أن نبين لكم بإيجاز هذا الإعجاز في اختيار الفاصلة القرآنية ، فالفاصلة القرآنية لم تأت لغرض لفظي فحسب ، وهو اتفاق رؤوس الآي بعضها مع بعض ، وهو ما يعبرون عنه عراعاة الفاصلة إنما جاحت الفاصلة في كتاب الله تعالى لغرض معنوي يحتمه السياق ، وتقتضيه للكمة ، ولا ضير أن يجتمع مع هذا الغرض للعنوي ما يتصل بجمال اللفظ وبديع الإيقاع ، ونرجو أن تتذوقوا ذلك كله ، أعني دقة المعنى وجمال اللفظ فيما غثل به من آيات قرآنية كرعة .

وبادي بدء نبين أن بعض هذه الفواصل القرآنية يمكن أن يدركه الفاريء بأدنى تأمل ، فهو لا يحتاج إلى كثير فكر ، وكبير عناء ، على حين نجد بعضها الآخر بحاجة إلى تدبر وتأمل .

فمن النمط الأول بعض القراضل التي ادعت ذائرة المعارف البريطانية أنها منقطعة عما قبلها ، لا صلة لها بها ألبتة . ١- في قوله تعالى { كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحيوا شيئاً وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون }
 [البقرة: ٢١٦].

أي منصف ، بل أي عاقل يدعي أن هذه الفاصلة غير متصلة بما قبلها ، بل أي فاصلة يكن أن تصلح بدل هذه الفاصلة ؟ يخاطب الله المؤمنين ، وقد كتب عليهم القتال والجهاد ، ويبين أن أمر المستقبل لا يدركونه هم ، فربما يكرهون شيئاً يكون فيه خيرهم ، وربما يحبون شيئاً تكون فيه نهايته شراً لهم ، ووبالاً عليهم ، إن الله وحده هو الذي يعلم ذلك .

أي فاصلة تصلح لهذه الآية غير التي ختمت بها " والله يعلم وأنتم لا . تعلمون" .

٢- وفي السورة نفسها تذكر الآيات بعض أحكام الطلاق ، وتنهى أولياء النساء أن ينعونهن من الرجوع إلى أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ، فبين لهم أن ذلك يوعظ به من كان ينزمن بالله واليوم والآخر ، وأن ذلكم هو أزكى لهم وأطهر ، وتختم الآية " والله يعلم وأنتم لا تعلمون ".

قل لي بربك أي فاصلة يكن أن تصلح لهذه الآية الكرعة ؟ وهؤلاء الإخوة والاباء يريدون أن ينعوا أخواتهم أو بناتهم من الرجوع إلى أزواجهن ، وإنما يريدون ذلك أنفة واستجابة لدواعي الحمية أو انتقاماً من أولئك الأزواج ، من غير تفكير في النتائج والعواقب التي يمكن أن تنتج عن مثل هذا التصرف الخاطيء ، ما نظن أن هناك فاصلة ترجع أولئك الأولياء إلى رشدهم ، وتخوفهم من عواقب تصرفاتهم ، أجدى وأولى عا ختمت به الآية الكرعة .

أما النوع الثاني ، وهو ما يحتاج إلى تدبر وتأمل ، فمن هذا القبيل :-١- قال تعالى في سورة السجدة { أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون ، يمشون في مساكنهم ، إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ، أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ، أفلا يبصرون } [الآيات : ٢٦ ، ٢٧] ، فقد ختمت الآية الأولى بـ (يسمعون) والثانية بـ (يبصرون) فما سر ذلك ؟ ، لن يحتاج الأمر منك إلى كثير تأمل ، فقد تحدثت الآية الأولى عن القرون المهلكة من قبل هؤلاء ، فهو حديث التاريخ - إذن - وتحدثت الآية الثانية عما يشاهدونه على هذه الأرض ، كيف ينزل عليها الماء فتنبت الزرع متاعاً لهم ولأتعامهم ، وأمر التاريخ - لا ريب - يسمع سماعاً ، ولذا ختمت بـ (يبصرون) .

قل لي بربك أي دقة تلك التي في الآيتين الكرعتين " إنه تنزيل رب العالمين"

Y - في سورة العنكبوت نقرأ هذه الآيات { مثل الذيت اتخذوا من دون الله أوليا - كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً ، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلمون } [آية : ٤١] وبعد هذه الآية نقرأ قوله الله { وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون } .

فكر فيما عرفه الناس من أمر العنكبوت اليوم ، من حيث توة خيوطه ، ومن حيث الفوضى الأسرية ، – إن صح التعبير – والتمزق العائلي وعدم النظام ، فلقد قالوا إن خيوط العنكبوت أقوى من خيوط الحرير ، ولكن الفوضى تدب في بيته ، فرعا أكلت الأنثى زوجها ، وبالتالي فالفوضى التي تدب في بيت العنكبوت لا مثيل لها ألبتة في بيت آخر ، إلا أن تكون في أمتنا العنكبوتية في عصرها الحاضر لا في عصورها الماضية ، أليس ذلك يحتاج إلى علم (لو كانوا يعلمون) ، (وما يعقلها إلا العالمون) فانظر كيف ختمت الفاصلة بذكر العالمين لأن قضية العنكبوت لا يدركها إلا أولئك .

٣- ولقد نبه الزمخشري وغيره من الأثمة إلى ما في قوله { وإذا قبل لهم لا

تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 1 البقرة : ١١ ، ١٢] ، { وإذا قبل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنزمن كما آمن السفهاء ، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 1 البقرة : 1 فلما كانت الآية الأولى تتحدث عن الفساد في الأرض وتلك قضية تتعلق بالحواس الطاهرة ، ختمت بقوله 1 ولكن لا يشعرون 1 لأن المشاعر هي الحواس ، ولما كانت القضية الثانية تتعلق بالسفه ، وهو الجهل ناسب أن تختم بالعلم .

قال الزمخشري - رحمه الله - فإن قلت: فلم فصلت هذه الآية به (لا يعلمون) والتي قبلها به (لا يشعرون) ؟ قلت: لأن أمر الدبانة والوقوف على أن المؤمنين على الحق ، وهم على الباطل ، يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة ، وأما النفاق وما فيه من البغي المؤدي إلى الفتنة والفساد في الأرض فأمر دنيوي مبني على العادات ، معلوم عند الناس ، خصوصاً عند العرب في جاهليتهم ، وما كان قائماً بينهم من التغاير والتناحر والتحارب والتحازب ، فهو كالمحس المشاهد ، ولأنه قد ذكر السفه وهر جهل ، فكان ذكر العلم معه أحسن طباقاً

٤- كما نبهوا إلى هذه الآيات في سورة الأتعام { وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً } [الآيات: ٩٧-٩٧] وختمت الآية بقوله { إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون } فلما كانت قضية النجوم نما يعلمه العرب ويكن أن تعرفه الأمم الساذجة كذلك ختمت

⁽١) الكشاف (١/ ١٥) .

يقوله " يعلمون " ولما كانت قضية النفوس دقيقة ، لا يطلع عليها إلا الخاصة ، ختمت بقوله تعالى " يفقهون " ؛ لأن الفقه أخص من العلم ، فهو العلم يدقائن الأمور ، ولما كانت الآية الثالثة تظهر فيها دلائل القدرة الإلهية ختمت بقوله سبحاله " يؤمنون " .

وأخيراً نذكر لك هذه الفاصلة ، وهي في قوله سبحانه وتعالى حديثاً عن السحرة في سورة طه { فألقي السحرة سجداً ، قالوا آمنا برب هارون وموسى } مع أن غيرها من الآيات قدم فيها موسى { قالوا آمنا برب العالمين ، رب موسى وهارون } فذهب بعضهم إلى أن موسى أخر في هذه الآية مراعاة لفواصل السورة ، حيث أن السورة كلها وهي سورة طه تنتهي بهذه الفاصلة ، ولقد قلت لكم من قبل ، إننا مع تقديرنا لجمال الإيقاع وفنية الجرس ، لكننا لا نراه السبب الذي من أجله جيء بهذه الفاصلة بل لابد من سبب آخر يتصل بالمعنى والسياق .

وذهب بعضهم إلى أن هذه الآية جاءت هكذا ؛ لأنها تحكي لنا ما قاله السحرة فبعضهم قال " رب هارون وموسى " فحدثننا كل آية عن فريق من أولئك المؤمنين ، ونرى أن هذا لا يقدم لنا حلاً مقبولاً ، ولا يعطينا جواباً مقنعاً ، فالتساؤل لا يزال باقياً ، لماذا قدم هارون في سورا طه ، وأخر في غيرها من السور القرآنية ٢ إن الأمر - إذن - يحتاج إلى فكر وبحدً .

الذي يبدو لي -والله أعلم بما ينزل - أن سورة طه هي السورة الوحيدة التي حدثتنا عما كان من موسى عليه الصلاة والسلام من خوف ، وكان حرياً بدأن لا يكون منه ذلك ، فهارون أولى بالخوف من موسى عليهما الصلاة والسلام ، لأنه لم يشاهد ما شاهده موسى ، ولم يشرف بمناجاة الحق ، قال تعالى { فأوجس في نفسه

خيفة موسى ، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى } [طه : ٢٧] (١) ، فكان حرياً أن يكون رابط الجأش ثابت الجنان .

من أجل ذلك يلوح لي أن هارين عليه الصلاة والسلام قدم في هذه السررة، وهي قيمة قرآنية عظيمة حري بنا أن نقف عندها ونتدبرها وهي تقدير كل عامل بعمله .

ولا نود أن نسترسل معكم في الحديث عن الفاصلة القرآنية ، فإن كل فاصلة تطهر فيها الدقة والإحكام ، ويظهر فيها وجه الإعجاز مشرقاً متألقاً ، وإغا نرجو أن نكون وضعنا أيديكم على مكمن السر البياني ، وسلكنا بكم الطريق لتتدبروا ، ولتقفوا مع كل فاصلة في كل آية كرعة ، وسيظهر لكم ما حدثناكم عنه ، وصدق الله { كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير } .

بقيت قضيتان في الإعجاز البياني ، جديرتان بالإشارة إليهما ، حريتان أن ننبه عليهما ، وهما قضية التكرار وقضية الزوائد ، أما قضية التكرار فلنا فيها بحث نشرته مجلة الشريعة الإسلامية الكريتية ،ولقد وفقنا الله حيث توسعنا بالحديث عن هذه القضية ، وزدنا في هذا البحث لنخرجه كتاباً إن شاء الله . أما قضية الزوائد ، فقد كتبنا فيها كتابين أحدهما لطائف المنان وهو مطبوع متداول ، وأما الثاني فهر سلامة الحرف من الزيادة والحذف ، وكان أصله بحثاً نشر في مجلة الشريعة الآنفة الذكر ، وقد زدنا فيه كذلك لنخرجه في كتاب إن شاء الله ،

⁽١) ولقد ذكر في أولاً السورة الكرية من أنه عليه الصلاة والسلام نهي عن الخوف حينما ألقى العصا أ لقى العصا ألقى العصا أو في أولاً المعلقة العصام العصام أو في ألب المعلقة العصام ا

سادساً : نضية التكرار :

إن قضية التكرار ذات صلة وثيقة بمرضوعنا الذي نتحدث عنه ، وتلك قضية بدهية ، ذلك أننا نجد في النظم مواضع متشابهة ، سماها بعض الباحثين تكراراً ،

والحق أن هذه الموضوعات ذات صلة وثيقة بالإعجاز ، فالناظرون في كتاب الله

تعالى من أجل تلاوته وتدبره ، أز بهدف التشكيك والطعن ، يجدون لأول وهلة أن

هناك قضايا قد ذكرت أكثر من مرة ، وفي أكثر من موضع كالقصص، وموضوعات

العقيدة ، وبعض الجمل والآيات ، وسعوا ذلك تكرار .

ومع إجماعهم على هذه التسمية إلا أنهم اختلفت فيه مذاهبهم وتعددت مشاربهم ، وتلك طبيعة في أحوال الناس ، بل هي سنة من سنن الله في هذا المجتمع البشري ، فالكثرة الكثيرة من هؤلاء مسلمين كانوا أم غير مسلمين ، رأوا أن في هذا التكرار سعر بيان ، وتثبيت بنيان ، فعدوه بلاغة وإعجازا ، ووجدوا فيد منهجا قويا ، وهدفا عظيماً من مناهج التربية وأهدافها ، وحاولوا أن يبرهنوا على ذلك ببراهين مما عرفته العرب في كلامها شعراً ونثرا ، وأن يقيموا عليه الأدلة مما قرره علماء النفس وعلماء الاجتماع وأساطين التربية ذوو الاختصاص في فن الإعلام والدعارة .

وفئة قليلة عميت أو تعامت هيمن عليها الحقد ، فعدت هذا مثلبة ومطعناً في كتاب الله ، وهؤلاء لم يظهروا إلا بعد أن فسد الذوق البياني ، وضعفت السليقة العربية ، ولذا رأينا أن أباطيل أولئك لم تظهر مبكرة ، فلم نسمع شيئاً من أعداء القرآن ، الذين كانوا ذوي سلائق سليمة في اللغة بل على العكس من ذلك ، وجدنا أن هذا القرآن علك عليهم كل شيء ، وإن لم يؤمنوا به ، هذه الأباطيل وجدنا أن هذا القرآن على عليهم كل شيء ، وإن لم يؤمنوا به ، هذه الأباطيل –إذن طهرت فيما بعد ، حينما فسد المزاج اللغوي ، واجتمع الطاعنون على دين الله من كل صوب ، وتألبوا حسداً عليه ، فبدأ الحديث عن شبهة التكرار ، فكان

لابد أن يشمر العلماء عن سواعد الجد ليرودا إلى التحور الظالمة شهام الحقد .

ولا نود أن نطيل الحديث معك عن آراء العلماء قديماً وحديثاً ، ولكننا نوجز لك القول :

ذهب كثير من العلماء إلى أن التكرار في القرآن الكريم إنما يذكر لتأكيد ما يريد القرآن تقريره في النفوس ، فإذا أردت أن تقرر شيئاً في النفوس فينبغي أن تبكرره ، ومن هنا قالوا إن آيات العقيدة قد كررت في كتاب الله لتثبت العقيدة في النفوس ، وكذلك القصة القرآنية ، كذلك بعض الجمل القرآنية ، ومع إجلالنا وتقديرنا الأولئك العلماء ، لكن الذي نطئن لتقريره بعد تدبر لكتاب الله ، وإنعام النظر وإجالة الفكر ، وإطالة الوقوف مع آيات الكتاب أن لا تكرار ألبتة في كتاب الله تبارك وتعالى .

والموضوع متشعب الأطراف متعدد الجوانب ، لا نستطيع أن نجمع مسائله ونضمها بعضها إلى بعض في هذا الكتاب ، لكننا نقف نحن وأنتم بعض الوقفات ، قمما قيل إنه قد كرر في كتاب الله ،

١- آيات العقيدة .

٧- القصص القرآني .

٣- بغض الجمل والآيات.

أما آيات العقيدة فالمتدبر لها ، يجد أنها خالية من التكراد ، لأن كل مؤضع قررت فيد العقيدة ، نجد فيد معنى ومعلماً وفائدة ، لا نجدها في المؤضع الآخر ، وأنقل هنا كلمة جيدة في هذا الموضوع لحجة الإسلام الإمام الغزالي - رضي الله عند - ، وهو يتحدث عن أسماء يوم القيامة وما فيها من أهوال ، يقول - رضي الله عند - " وقد وصف الله بعض دواهيها : القيامة وأكثر أساميها ، لنقف يكثرة أساميها على كثرة معانيها ، فليس المقصود بكثرة الأسامي تكرير الأسامي

والألقاب ، بل الغرض تنبيه أولي الألباب ، فتحت كل اسم من أسماء القيامة سو ، وفي كل نعت من نعوتها معنى ، فاحرص على معرفة معانيها (١).

أما عدم التكرار في القصة القرآنية فهو أوضح وأظهر ، وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء ، وإن الذي يتدبر القصة القرآنية في جميع فصولها والمواضع التي ذكرت فيها يطمئن كل الطمأنينة بأن لا تكرار في القصص القرآني . ولقد استولت على هذه الفكرة ردحاً من الزمن ، فكانت نتيجة ذلك هذا الكتاب الذي وفق الله تبارك وتعالى لكتابته " القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته " فهو يعالج هذه القضية، ونتيجة هذه الدراسة أن لا تكرار في القصة القرآنية ، وهذا ما سبقني إليه كثير من العلماء والمحققين . يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله .

يرد القصص في القرآن في مواضع ومناسبات ، وهذه المناسبات التي يساق القصص من أجلها ، هي التي تحدد مساق القصة ، والحلقة التي تعرض منها ، والصورة التي تأتي عليها ، والطريقة التي تؤدي بها ، تنسيقاً للجو الروحي والفكري ، والغني الذي تعرض فيه ، وبذلك تؤدي دورها الموضوعي ، وتحقق غايتها النفسية ، وتلقى إيقاعها المطلوب .

ويحسب الناس أن هناك تكرار في القصص القرآني ، لأن القصة الواحدة يتكرد عرضها في سور شتى ، ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة ، أو حلقة من قصة قد تكررت في صورة واحدة ، من ناحية القدر الذي يساق وطريقة الأداء في السياق ، وأنه حيثما تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه ينفي حقيقة التكرار (٢).

⁽١) إحياء علوم الدين (١٦/٤) .

⁽٢) في ظلال القرآن (٦٤/١) الطبعة الخامسة سنة ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٧م .

ولنضرب لكم مثلاً عملياً بقصة وإجدة من قصص القرآن الكريم ، وهي قصة آدم عليه الصلاة والسلام : يقول الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسيق "إنها - أي قصة آدم - وردت في ست سور ، في البقرة ، والأعراف والحجر والإسراء والكهف وطه (۱) ، ففي سورة البقرة وردت القصة في سياق تذكير الناس بنعمة للله، والعجب من أنهم يكفرون به ، فكانت القصة تدور على هذا التذكير من جعل آدم خليفة وتعليمه الأسماء كلها .

وفي سورة الأعراف وردت هذه القصة في سياق أن الناس قليلاً ما يشتكرون الله ، الذي مكنهم في الأرض وجعل لهم فيها معايش ، ولذلك أسهبت القصة في موقف إبليس من الإنسان .

وفي سورة الحجر وردت قصة آدم في سياق فتنة الناس ، ولذلك كان الإسهاب فيها في واقعة إبليس وعدائه لأدم وذريته (٢).

أما الإدعاء بوجود تكرار في آينات وألفاظ من كتاب الله ، فلا صحة له ، ونذكر لك بعض هذه الآيات التي ادعي أن فيها تكراراً ، مناقشين لها ، لتدرك ، أن كتاب الله خال من شبهة التكرار .

 ١- قال تعالى في شأن تحويل القبلة (قد نرى تقلب وجهك في السنة ا فلتولينك قبلة ترضاها قول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيث ما كنتم قولوا

⁽١) ولم يذكر سورة ص ، وسورة عن جانت في عنفوان خصومة قريش للتبي صلى الله عليه وسلم حينما عجبوا أن جاحم نذير منهم، وعجبوا أن جعل الألهة إليها واحدا ، وطلب بعضهم من يعض أن أمشوا واصبروا على آلهنكم بدأت القصة فيها بهذه التسلية للنبي عليه وآله الصلاة والسلام بعد قوله (إنما يوحي إلى أنما أنا نذير ميين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين] [الأبات : ٧٠ ، ٧٠] .

⁽٢) مجلة لراء الإسلام ، العدد السابع ، السنة الرابعة ، ص ٥٣٧ - ٥٥٤ .

وجوهكم شطره } [البقرة : ١٤٤] وبعد هذه الآية يقول ربنا تبارك وتعالى (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ، لئلا يكون للناس عليكم حجة } [البقرة : ١٥٠] .

هذه الآبات الكرعة حينما يقرؤها القاريء ، يجد أن الأمر بتولية الوجه شطر المسجد الحرام قد ذكر أكثر من مرة ، فيذهب الكثيرون إلى أن ذلك للتأكيد .

ولكتنا حينما ننعم النظر نجد أن الآيات الكرية لم تذكر للتأكيد فحسب ، وإنا كان لكل واحدة منها غرضها الذي تؤديه ، وغايتها التي تقصد إليها ، فنحن نعلم خطورة قضية القبلة ، من حيث إنها جاءت تلبية لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث ما فيها من استقلال شخصية المسلمين في عبادتهم ، ولقد كان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة أول نسخ في الإسلام ؛ لذا وجدنا هذه العناية في شأن هذا التحويل ، ومع ذلك كان لكل آية مغزى خاص بها .

فالآية الأولى جامت تبين للنبي صلى الله عليه وسلم ولمؤمنين ، إن هذه القبلة التي قنيتموها - ورغبتم فيها - وقد علم الله ذلك منكم - أجابكم الله المطلبتم ، وأما الآية الثانية فلقد كان الأمر فيها لبيان قضية أخرى ، وهي أن هذه القبلة التي أمركم الله أن تتحولوا إليها لن تنسخ أبدا وهي القبلة الباقية ، وأما الآية الثالثة فجامت تبين أن الهدف من هذا الأمر بالتحول إلى القبلة ، من أجل أن تقطعوا دابر كل قول فلا يبقى للناس عليكم حجة .

وهكذا - إذن - نجد أن أمر التكرار لا يستقيم مع غاية الآيات الكرية ، وأغا اخترنا ذلك القول ، عللنا كل أمر بما يناسبه أخذا من الآيات نفسها ، تاالمر الأول بالتولية شطر المسجد الحرام جاء عقب قوله تعالى { قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولنيك قبلة ترضاها } وأما الأمر الثاني فقد جاء بعده قوله سبحانه " وإنه الحق من ربك " ومعنى هذه الجملة الكرعة أنه حق ثابت لن ينسخ أبدا ، أما الآية الثالثة فالأمر فيها ظاهر ، فلقد ذكر عقبها { لئلا يكون للناس عليكم حجة } .

٢- في سورة آل عمران ذكرت هذه العبارة الكرعة ويحذركم الله نفسه مرتين متجاورتين: أولاً: في قوله { لا يتخذ المؤمنين الكافرين أوليا، من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم نفاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير } (آية: ٢٨] وثانياً: في قوله تعالى { يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد } (آية: ٣٠].

الناظر في السياق القرآني يجد أن كلا من التحذيرين جاء عقب قضية خطيرة مهمة ، جاء الأول بعد نهي المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء وهي قضية عني بها القرآن الكريم بعامة ، وعنيت بها سورة آل عمران بخاصة ، وما أصاب المسلمين اليوم من ضعف وخور وهزال ما هو إلا بسبب هذه الموالاة ، وجاء الآخر في سياق مشهد من مشاهد يوم القيامة ، فالتحذير الأول يترتب عليه العذاب الدنيوي من تفرق وقزق وذلة ومسكنة ، أما التحذير الثاني فيترتب عليه العذاب الأخروي (ولعذاب الأخرة أكبر لو كانوا يعلمون) .

٣- ومن أقوى ما قسك به القائلون بالتكرار سورة الكافرون { بسم الله الرحمن الرحيم . قل يا أيها الكافرون لا أعيد ما تعبدون ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين } ، السورة الكرعة عدا البسملة ست آيات ، أولاها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ندا ، للكافرين وهي { قل يا أيها الكافرون } وآخر آية حكم ونتيجة وهي { لكم دينكم ولي دين } وما بين هاتين الآيتين آيات أربع يكن أن نقسمها من حيث المعنى

إلى مجموعتين ، المجموعة الأولى " لا أعبد ما تعبدون " " ولا أنا عابد ما عبدتم " فالآبتان الكريمتان تشيران إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعبد ما يعبده الكافرون ، والمجموعة الثانية " ولا أنتم عابدون ما أعبد " وهما الآيتان الثالثة والخامسة ، وهما تنفيان عبادة المشركين لما يعبد الرسول عليه وآله الصلاة والسلام .

والذين ذهبوا إلى التكرار قالوا إنه للتأكيد ، وعن ذهب إلى هذا القول ودافع عنه بقوة ، واستدل له بأقوال العرب وعا جاء من أشعارهم الغراء ، ولكن الجمهور من العلماء ذهب إلى غير هذا ، ذهبوا إلى عدم التكرار في السورة الكرعة ، وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم في تفسير الآيات تفسيراً ببعد القول بالتكرار .

ولا أود أن أقحمك أيها القاري، الكريم في كل ما ذكروه ، فأدخلك في متاهات قد يصعب عليك الخروج منها ، وتمييز بعضها عن بعض ، ولكنا نود أن نسلك بك إن شاء الله تعالى مسلكاً لا وعورة فيه ، غير حزن ولا متعرج ، وجميل بنا أن نعرف السياق الذي جاءت الآيات الكريمة فيه ، والسبب الذي نزلت من أجله .

فقد ذكر ابن جربر - رحمه الله - وغيره أن المشركين ومنهم الوليد بن المغيرة طلبوا من النبي عليه وآله الصلاة والسلام أن يهادنهم ، أن يعبد آلهتهم ويعبدوا إلهه فأبى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، ونزلت السورة الكرعة ، وعلى هذا فإن ما نرجحه في تفسير الآيات الكرعة ونستأنس له بقول الحذاق الجهابذة من العلماء ، من عدم التكرار في السور الكرعة ما يلى وبالله التوفيق :-

قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم و يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون » أي لا يمكن أن أعبد في مستقبل الأيام معبوداتكم الفاسدة ، كيف وقد أكرمني الله بالنبوة وهداني الصراط المستقيم ؟ وأنتم تعلمون أنه قبل أن يكرمني الله بالوحي ما عبدت آلهتكم ، فكيف ترجون مني أن أعبدها اليوم أو أعبدها فيما بعد ؟ أما أنتم فلا يمكن أن تعبدوا الله الذي أعبده - والسورة خطاب لقوم علم الله أنهم لا

يؤمنون وبخاصة بعد أن استحكم بيني وبينكم العداء ، فأنتم ما عبدتم الله الذي دعوتكم لعبادته يوم أن كنتم تعدونني فيما بينكم الصادق الأمين ، وقبل أن يحدث بيني وبينكم ما يعكر الصفو .

والخلاصة أن كل آية من المجموعتين جات على صورة الدعوى ، وجات الآية الثانية على صورة الدليل ، فكأن كلاً من الآيتين دعوى ودليلها ، فالدعوى في المجموعة الأولى " لا أعبد ما تعبدون " أي لا يمكن أن أجيبكم إلى ما طلبتم فأعبد آلهتكم ، والدليل على هذه الدعوى " ولا أنا عابد ما عبدتم " أي قبل أن يكرمني الله بالوحي ما عبدت آلهتكم ، فهل يعقل أن أعبدها الآن أو بعد الأن ؟ يكرمني الله بالوحي ما عبدت آلهتكم ، فهل يعقل أن أعبدها الآن أو بعد الأن ؟ وأما الدعوى في المجموعة الثانية فهي " ولا أنتم عابدون ما أعبد " أي لا يمكن أن تصدقوا فتعبدوا الله الذي أعبده وقد حدث بيني وبينكم ما حدث ، ودليل هذه الدعوى " ولا أنتم عابدون ما أعبد " أي حينما دعوتكم لأول وهلة وأنتم لم تجربوا علي كذبا ، وعلمتم أن لا مطمع لي في شيء فلم تجيبوني ، فكيف تجيبونني علي ؟

الآيات الأربع - إذن - اثنتان منهما تشكلان الدعوى ، عدم استجابة كل من الغريقين للآخر ، والآيتان الأخربان كل منهما برهان على الدعوى التي تلائمها . هذا الذي يبدو لنا في فهم السورة الكريمة ، راجين من الله أن نكون قد اهتدينا للصواب وراجين من الله كذلك أن نكون قد بينا لك المقام ووضحناه أيما توضيح ، والله يجزي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما يجزي نبيا عن أمته وآل سيدنا محمد

ونكتفي بما ذكرناه والحق أن قضية التكرار تستحق كتاباً خاصاً ، نرجو أن يظهر قربياً إن شاء الله .

سابعاً: القرل بالزيادة:

الزرائد - وهي كلمات وأكثرها حروف - رأى بعضهم أنها لا حاجة لها من حيث الاعراب ، فإذا أسقطت بقي الكلام تاما كالباء في خبر ليس (١) ، حذفها ووجودها سواء ، تقول " أليس الله بقادر " وتسقط الباء فتقول أليس الله قادرا ، فهي إنما يؤتى بها لتأكيد الكلام وتقويته .

وذهب آخرون إلى أنها لا تزيد المعنى شيئاً ، فالمعنى سواء إن وجدت أم حذفت ، وإنما جيء بها لغرض لفظي يتعلق بجرس الكلام ، وجمال إيقاعه وحلاوة نغمه .

ويقيناً أن هذه الزوائد لم تكن معروفة ، ولم يكن لها وجود عند أولئك اللين نزل القرآن فيهم ، ونكاد نجزم أنها لم تكن شائعة مشتهرة في خير القرون كذلك ، بل كان كل حرف من حروف القرآن وكل كلمة تعمل في نفرسهم عملها ، ذلك لأن هذه الكلمات كان لكل منها معنى تؤديه ، ولقد من الله سبحانه وتعالى على وله الفضل والمنة بإخراج كتاب (لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن) أحصيت فيه ما ادعي أنه زائد في كتاب الله - وهي سبع وعشرون كلمة - والآيات التي ادعي أن فيها زيادة ، ورددت هذا القول ردا نرجو أن نكون قد أصبنا فيه إن شاء الله (٢) ، ولذا فإننا نكتفي بذكر بعض الأمثلة هنا ، ومن أراد الإستزادة فليرجع إلى الكتاب الله (لكتاب المذكور .

⁽١) مر معنا ذلك عند حدثنا عن بنت الشاطيء.

⁽٢) إن قضية الزوائد قضية خطيرة ، ولكننا لم نجد كتاباً خاصاً نوقشت فيه هذه النضية على خطورتها - كما قلت - صحيح كان لبعض العلما ، رحمهم الله وجزاهم خيرا جهد مشكور . لقد تكلم بعضهم عن بعض هذه الزوائد من ذلك ما نجده في بعض كتب التفسير ، ومن ذلك ما كتبه الأستاذ الدكتور أحمد أحمد بدوى - رحمه الله - ، في كتابه (من بلاغة القرآن) ، وهو جهد=

١- قال تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التِهلِكيِّ } [البقرة : ١٩٥] . - ١٠٠

قالوا إن الباء زائدة ويعيب عاق الوا الأنه ليس المقصود هنا بالنهي إلقاء الأيدى فيكون المعنى لا تلقوا أبديكم .

وإذا وقفيا مع النص الكريم وجمعنا النصوص بعضها إلى بعض ، ندرك أن ما ذكروه غير مستقيم ، فالآية { وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } واليد يعبر عنها كثيراً في نصوص الكتاب والسنة بأنها المعطية أو المانعة ، قال تعالى { ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط } [الإسراء: ٢٩] وفي الجديث " ورجل تصدق يصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت عينه " وما قاله عليه الصلاة والسلام " أسرعكن بي لجوقا أطولكن يداً" .

حيث كود يه ومنه ما كتبه الشيخ عبد الرحين تاج شيخ الأزهر الأسبق في مجلة الأزهر ، ميث رد زيادة بعض الحروف وناقش القاتلين بالزيادة . هؤلاء هم الذين كتبوا في هذا الموضوع الخطير جزاهم الله خيرا . ولقد عرض الأخ الفاضل الدكتور صلاح الخالدي لهذه القضية في كتابه "البيان في إعجاز القرآن " ، وأحال القاريء على كتابين قال " ونحيل - لاستكمال هذا الموضوع على الكتاب القيم على الكتاب القيم " دراسات لأسلوب القرآن الكريم " لمحمد عبد الخالق عضيمة ، والكتاب القيم الأخر " دفاع عن القرآن ضد مطاعن النحويين والمستشرقين " للدكتور أحمد مكي الأنصاري " ص ١٤٩ ، وتنبه على ما يلي : أما الكتاب الثاني الذي ذكرة الدكتور فهو رد على النحويين الذين الذي المكاب إشارة ، بكلمة من قريب أو يعيد، ولا نجيد في الكتاب إشارة ، بكلمة واحدة .

وأما الكتابي الأول فهو دراسة قيسة غروف المعانى في الترآن ينقل المؤلف فيها أقوال العلماء السابقين من لغويين ، وتحويين ، وكثير من هؤلاء من القائلين بالزيادة ، ولم يتكر عليهم المؤلف ، فموضوع الكتاب – إذن – ليس قضية الزوائد أولاً ولا يسمئنا في موضوعنا الذي تعن بصدد وهو نفى الزوائد من كتاب الله .

فالآية الكرعة - إذن - تريد أن تين أن اليد هي سبب التهلكة ، والمعنى إذن أيفتوا وجاهدوا ولا تلقوا أيفسكم بأيديكم إلى التهلكة ، فتكون اليد سبباً في الهلاك.

شتان بين هذا وبين أن يقال: ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة ،فالباءهنا للتعدية وقد تغيد السببية ، ولعل في سبب نزولها ما يوضع ما ذهبنا إليه ، فقد أخرج أصحاب السنن وغيرهم عن أسلم بن عمران: قال: خرجنا من المدينة زيد القسطنطينية - وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد - فخرج من المدينة صف عظيم من الروم ، وصففنا صفا عظيماً من المسلمين ، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل عليهم ، فصاح الناس: ألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو

يا أيها الناس ، نحن أعلم بهذه الآية ، وإلما أنزلت فينا ، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصرناه ،وشهدنا معه المشاهد ، وآثرناه على أهلينا وأموالنا وأولادنا ، فلما فشا الإسلام وكثر أهله ووضعت الحرب أوزارها رجعنا إلى أهالينا وأولادنا وأموالنا نصلحها ، ونقيم فيها فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد .

٢- قوله سبحانه { فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن } أيوسف: ٣١]
 قالوا الباء زائدة ، والتقدير " سمعت مكرهن " ونحن إذا رجعنا إلى الآبات القرآنية الكريمة وجدنا هذا الفعل قد ذكر كثيراً في كتاب الله ، يتعدى بنفسه دون حرف الجر ، قال سبحانه { لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيا ، سنكتب ما قالوا } وقال { لولا إذ سمعتموهم } ولعل هذا هو الذي أغرى القائلين بالزيادة .

ونحن عندما نقف مع هذه الآيات الكرعة تستشعرَ الفرق بينها وبين الآية التي

معنا ، فهذه الآيات كلها كان السماع فيها مباشراً دون واسطة ، ولكن الآية التي معنا ليست كذلك ، فامرأة العزيز لم تسمع من هؤلاء النسوة سماعاً مباشراً ، ثم أن المكر بمعناه الظاهر لا يُسمع ، وعلى هذا فلقد جاءت الباء تؤدي رسالة لا يتم الأمر إلا بها .

إن من المعلوم أن أخبار الملوك وأصحاب القصور سريعة الإنتشار ، ثم إن الناس يتحدثون عنهم دون أن يجابهوهم ، فالنسوة في المدينة يتحدثون ، وهناك من تود أن تكون لها حظوة عند امرأة العزيز ، فتنقل لها هذه الأقوال ، فكأن السماع هنا مضمن معنى الإخبار ، أي أخبرت بمكرهن ، وإنما اختير الفعل (سمع) لبيان عناية المرأة ، ورغبتها في أن تستمع لكل ما يقال عنها ، وجاءت الباء لتبين لنا أن هذا السماع إنما كان بواسطة ، وهكذا لا يمكن أن نتصور زيادة الباء ؛ لأن القول بالزيادة لا أقول سيذهب برونق اللفظ وحده بل بدقة المعنى كذلك ، لأنه إذا قيل " فلما سمعت مكرهن " دل ذلك على أنها كانت معهن في مجلس واحد فلا معنى حينئذ لقوله " فأرسلت إليهن " .

الباء في الآية الكريمة - إذن - لها شأنها وشأوها ، وليس وجودها وعدمها سواء ، بل هي من أساسيات النظم الذي هو إنسجام اللفظ مع المعنى .

 $^{-}$ قال تمالي $\{$ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك $\}$ $^{-}$ البقرة \cdot $^{-}$ $^{-}$ قالوا إن اللام زائدة أي نقدشك \cdot

والتقديس التطهير ، أي نطهر أنفسنا ،وأفعالنا وقلوبنا لك ومن أجلك ، وهذا أحد معنيين للآية الكرعة ، والذي يحسن هذا التأويل أن قول الملائكة (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك } جاء في مقابلة قولهم (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء } فقد ذكروا أمرين اثنين :-

الأمر الأول: الإقساد في الأرض ورأسه الشرك ، فقابل الملاتكة هذه المعصية

بالتسبيح ، وهو البعد في تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله سبحانه ، وبدخل الشرك في ذلك دخولاً أولياً ، لذلك فإن الله تبارك وتعالى " لا يغفر أن يشرك به " .

والأمر الثاني: سفك الدماء ، وهو أبشع الجرائم ، وذكروا في مقابله التقديس وهو التطهير ، أي نطهر أنفسنا من أجل الله . وعلى هذا المعنى لا تتصور زيادة اللام .

وأما المعنى الثاني: فإن التقديس خاص بالله تبارك وتعالى ، وفرقوا بين التسبيح والتقديس ، إذ التسبيح يلاحظ فيه جهة العبد المنزّة ، أما التقديس فيلاحظ فيه المنزّة سبحانه وعلى هذا المعنى: نقدسك لا من أجل شيء ولكن لأجلك أنت ، فاللام تعليلية .

4 قال تعالى { وفجرنا فيها من العيون } [يس: 7] قالوا إن من زائدة والمعنى وفجرنا فيها العيون قياساً على قوله تعالى حكاية عن الطوفان { وفجرنا الأرض عيونا } [القمر: 7] .

والحقيقة أن (من) هنا تبعيضية ، لأن الله لم يفجر عيون الأرض جميعاً ، وشتان بين ما تشير إليه كل من الآيتين فالآية الأولى - أعني آية يس - تتحدث عما أكرم الله به الإنسان من تفجير بعض عيون الماء في الأرض نعمة منه سبحانه ، والآية الثانية تتحدث عما كان أيام الطوفان عقوبة وانتقاماً ، ولقد كانت الأرض كلها كذلك .

4- قوله تعالى { حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر } [آل عمران : ١٥٢] التقدير عندهم : حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر ، ولكن الفراء لم يرتض القول بالزيادة فحسب ، بل غير النظم الكريم ، وقدم فيه وأخر ، والتقدير عندهم : حتى إذا فشلتم .. وهذه عبارته ، قال عفا الله عنه :

" يقال إنه مقدم ومؤخر ، حتى إذا تنازعتم في الأمر فشلتم ، فهذه الواو معناها السقوط كما يقال " فلما أسلما وتله للجبين وناديناه " معناه ناديناه ، وهو في (حتى إذا) ، (فلما أن) مقول لم يأت في غير هذين ، قال الله تبارك وتعالى (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون } ثم قال (واقترب الوعد الحق) أ الأتبياء : ٩٦ ، ٩٧] معناه : اقترب ، وقال الله تبارك وتعالى (حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها) أ الزمر : ٧٧] ، وفي موضع آخر (فتحت) ألزمر: ٧١) (أ)

فقد ذكر الفراء هنا عدة آيات عد الوار فيها زائدة ، وقال إن الوار مآلها السقوط ، والحق أن كلامه هو الذي يجب أن يكون مآله السقوط .

ولقد كان الغراء قد توعد أبا عبيدة صاحب " مجاز القرآن " أن يضربه إن هو لقيه على ماله من تأويلات لكتاب الله تعالى لا تستقيم ، ولا أدري أكان أبو عبيدة وحده الذي يستحق أن يضرب على تأويلاته ، وتأويلات الغراء لا تقل عنها حيث ادعى أمرين خطيرين الأول الزيادة والثاني التقديم والتأخير .

والواو في هذه الآيات جميعها ليست زائدة ، بل لا يتم المعنى إلا بها ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فهي في محلها غير قلقة ولا تابية ولا تقديم فيها ولا تأخير ، أما آية آل عمران : حتى إذا فشلتم " فقد قال الزمخشري فيها :

" فإن قلت : أين متعلق (حتى إذا) ؟ قلت : محذوف ، تقديره : حتى إذا فشلتم منعكم نصره (^(۲) ، فالواو - إذن - عاطفة ، عطفت بعض الأمراض على بعض ، فالفشل - الضعف - والتنازع مرضان في حياة الأمم في حربها وسلمها ،

⁽١) معاني القرآن للفراء (٢٣٨/١) .

⁽٢) الكشاف (٢٧/١) .

وهما لا ريب من شر ما أصيبت به هذه الأمة ، فمن ضعفناً لاتهابنا الأمم ، بل إنها تزدرينا ، كذلك التنازع جعلنا في مؤخرة الركب .

ونكتفي بما ذكرناه فيما ادعي أنه زائد ، فليس غرضنا الاستقصاء ، ولكن غرضنا بيان الإعجاز في كل آية ، بل في كل كلمة وكل حرف في كتاب الله ، فكل حرف جاء مكانه الذي لا يسد حرف آخر مكانه ، ولا يستقيم المعنى بدونه .

الفصل الثاني الإعجاز العلم*سى*

ونتحدث قيد عن آراء العلماء في تنسير الآيات تنسيراً علمياً . المانعون في القديم والحديث هم :

الشاطيي رحمسه الله .

الشيخ محمود شاتوت .

الأستاذ محسود شاكر .

المثيتون في القديم والحديث هم :

الإمام الغزالي .

الإمام الرازي .

الإمام السيوطي .

الإمام محمد عيده .

الشيخ محمد رشيد رضا .

الأستاذ مصطفى صادق الرافعي .

الذكترر محمد عيسد الله دراز .

الأستاذ عبد الوهاب حمسوده .

الأستاذ محمد أحمد الغمراري .

رأينا في القضية .

أأذج من التفسير العلمي .

الغصل الثاني الإعجاز العلمي

القرآن الكريم كتاب الله ووثيقة السماء الخالدة ، أنزله الله ليكون موعظة وشفاء وهدى ورحمة وبرهاناً ونوراً ، { يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً } [النساء : ١٧٥] . { يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين } [يونس: ٥٧] .

قالقرآن كتاب الإنسانية كلها ، ونوره سيبقى يشع ما دامت الحياة ، لتهدى به قلوب غلف وتبصر به عيون عمي ، وتفتع به آذان صم . وكما جاء القرآن دعوة صريحة للإيان الصحيح ، ومكارم الأخلاق ، فإنه جاء كذلك دعوة صريحة للعلم والنظر والتفكر ، ويكفي أن أول ما تلألأ من آياته ، كان الأمر بالقراءة باسم الرب اللي خلق ، الرب الأكرم الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ، ولا نجد كتابا سماويا أو أرضيا ، كرم العلم والعلماء ، ودعا في مواضع كثيرة منه ، للتزود من منهل هذا العلم كهذا القرآن { ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم ، إن في ذلك لآيات للعالمين } [الروم: ٢٢] (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون } [الزمر: ٩] (إنها يخشى الله من عباده العلماء } [فاطر: ٢٨] (وإذا قبل أنشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات }

وشرف الله العلماء بمعيته (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم

قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم } [آل عمران : ١٨] .

ومن عظيم شأن هذا القرآن ، وعجيب أمره أنه جعل دعوته للعلم مفتوحة للبشر جميعاً ، لم يفرق بين غني وفقير ورجل وامرأة احراراً كانوا أو محلوكين . ولقد ظهر أثر ذلك في وقت مبكر في ظل حكومة القرآن . وإذ يهذه الأمة المنطوية على نفسها ، المنحصرة في مضاربها تفجر طاقات الكون ، وهي تجوب آفاق الأرض التي جعلها الله لها ذلولاً ، لتمشى في مناكبها غير معتدية أو سالبة ، وإفا هي فاتحة للعقول قبل البلاد . لقد غت دعوة القرآن للعلم ، فأحيت أمة من أجداثها ، وإذ بهذه الأمة الأمية ، والتي من الله عليها بالهداية ، يصبح كل بيت من بيوتها ، ومسجد من مساجدها ، موثلاً للعلم ، بأتيه الناس على اختلاف لغاتهم وأديانهم من كل في عميق ليشهدوا منافع لهم . هذه حقيقة لا يختلف فيها أثنان ، ولا يشك فيها عدو.

وهناك بدهية أخرى ، وهي أن هذا القرآن ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ورغم اكتشاف كثير من المجاهيل ، ورغم تقدم الإنشان قي مضمار العلم ، وآفاق الكون الفسيحة - لا يتعارض مع المسلمات الصحيحة التي وصل إليها الإنسان فضلاً عن أن يناقضها . وهذه البديهة التي لا يختلف قيها اثنان كذلك ، نجد مع كل أسف بعضاً عن ينتسبون لهذه الأشة باستالهم قحسب ، عن رانت نخالات الأفكار الغريبة على عقولهم ، عارون فيها ، لأنهم حجبوا بالهوى وأسروا بالتعليد .

والخلاصة أن القرآن بدعوته المفتوحة للعلم ، بنى حضارة شامخة سعدت بها الإنسانية حيناً من الزمن ، وأن هذا القرآن لن يناقضه علم كوني صحيح . هل يكن أن تفسر ايات القرآن تفسيراً علمياً ؟ وهل هناك إعجاز علمي : اختلفت كلمة العلماء قديماً وجديثاً في هذه القضية ، ولكن خلافهم هذا

منبعث من حرصهم على هذا القرآن ، وتاشيء عن اجلالهم له ، ودفع كل شبهة تقوم حوله . ولا نود أن نتعجل الإجابة في هذه القضية الخطيرة ، قبل أن نعرض لآراء العلماء المجوزين والمانعين ، الأقدمين منهم والمحدثين ، وتناقش أدلة كل من الغريقين ثم نقفي على ذلك ، بإثبات ما يترجح عندنا ، سائلين الله أن يوققنا للسداد وبهدينا للصواب ، وأن يجنبنا الخطأ والخطل ، وأن يحفظنا من الزلل ، فلله الحمد وله المخمد في الأولى والآخرة

أُولاً : المانعون من الأقدمين :

إن العَلَم الذي يعول عليه ويرجع إليه ، وهو المحود الذي يدور كل من بعده حوله ، إمام من أثمة الشريعة ، ومفكر من مفكري الإسلام ، يعد من أبرز من أنتجتهم هذه الأمة ، ذلكم هو الإمام أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الفرناطي المتوفي عام (٧٩٠هـ) ، من علماء الأندلس ، وما أكثر ما جاست به الأندلس من أعلام ، وأثمة ومفكرين رحمهم الله .

إن من أعظم ما أنتجه الفكر الإسلامي كتاب الموافقات للشاطبي ، ولقد عرض الإمام الشاطبي في هذا الكتاب ، لهذه القضية ونعني بها تفسير القرآن الكريم با جد من علوم ، ويعقد مسألة خاصة بهذه القضية ، تذكرلكم خلاصة مفيدة إن شاء الله لما قاله ذلكم الإمام العظيم - رحمه الله - .

أولاً: يقول الإمام الشاطبي: إن الأمة التي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمة أمية ، وهذا ما أرشد إليه القرآن الكريم ، قال تعالى { هو الذي يعث في الأميين رسولاً منهم } بل إن الله وصف نبيه صلى الله عليه وسلم فقال { الذين يتبعون الرسول النبي الأمي } وقال { فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون } ويقول النبي صلى الله عليه وسلم " نحن أمة

أمية لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكلا وهكذا ".

وإذا كانت الأمة أمية ، فإن الشريعة التي نزلت فيها أمية كذلك .

ثانياً: إن العرب الأميين الذين نزل فيهم القرآن الكريم ، وتحداهم الله أن يأتوا بمثله ، كان لهم معرفة ببعض العلوم كعلم النجوم ، قال تعالى { وبالنجم هم يهتدون } وقال { وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر } ، وكعلم الأتواء وهو ما يتصل بالرياح ونزول المطر ، وبعض مسائل الطب الناشئة عن تجربة ، وقضايا الأخلاق وما يتصل بها مما نجده في كتاب الله تبارك وتعالى .

ثالثاً: لقد جدت علوم بعد القرآن الكريم على هذه الأمة لم تكن معروفة لدى الصحابة رضوان الله عليهم ، وذلك كعلوم الطبيعيات والفلسفة ، والفلك ، إلى غير ما هنالك من علوم ، وحينما تحدى القرآن الكريم العرب أن يأتوا بمثله ، إفا تحداهم بما كان معلوماً عندهم ، ولا يجوز أن يكون قد تحداهم بما ليس كذلك ، إذ لو تحداهم بشيء منه لقالوا : كيف تتحدانا بشيء لا نعرفه ، ومن هنا فلا تقوم الحجة عليهم ، ويستدل بمثل قول الله { ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آباته العجمى وعربى } .

رابعاً: يرى الإمام الشاطبي - رحمه الله - بعد هذه المقدمات أنه لا يجوز لأحد أن يفسر آي القرآن الكريم ، بما لم يكن معروفاً عند الصحابة مما جدٌ فيما بعد. يقول:

"إن كثيراً من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحدّ ، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين : من علوم الطبيعيات ، والتعاليم : والمنطق ، وعلم الحروف ، وجميع مانظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها، وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح ، وإلى هذا فإن السلف الصالح -من الصحابة والتابعين ومن يليهم - كانوا أعرف بالقرآن وبعلومة وما أودع فيه ، ولم يبلغنا أنه

تكلم أحدُ منهم في شيء من هذا المدعى ، سرى ما تقدم وما ثبت فيد من أحكام التكاليف ، وأحكام الآخرة وما يلي ذلك . ولو كان لهم في ذلك خوض ونظر ، لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة ؛ إلا أن ذلك لم يكن ، فدل على أنه غير موجود عندهم . وذلك دليل على أن القرآن لم يُقصد فيه تقريرُ لشيء فيما زعموا ، نعم تضمن علرما هي من جنس علوم العرب ، أو ما ينبني على معهودها عما يتعجب منه أولو الألباب ، ولا تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون الإهتداء بأعلامه والاستنارة بنوره ، أما أن فيه ما ليس من ذلك فلا (١) .

ثم يناقش الشاطبي أدلة الغريق المعارض ، الذي يرى جواز تفسير آيات القرآن تفسيراً علمياً ، ويرد عليهم فيقول " وربحا استدلوا على دعواهم بقوله تعالى { ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء } ، وقوله { ما فرطنا في الكتاب من شيء } وتحو ذلك ، وبفواتح السور – وهي ما لم يعهد عند العرب – وبحا نقل عن الناس فيها ، وربحا حكى من ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أشياء .

قاما الآيات فالمراد بها عند المقسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد ، أو المراد بالكتاب في قوله (ما فرطنا في الكتاب من شيء } اللوح المحفوظ ، ولم يذكروا فيها ما يقتضى تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية .

وأما قواتع السور فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعرب بها عهدا ، كعهد الجُمُّل الذي تعرفوه من أهل الكتاب ، حسيما ذكره أصحاب السير ، أو هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى ، وغير ذلك، وأما تقسيرها بما لا عهد به قلا يكون ولم يدّعه أحد عن تقدم ، قلا دليل فيها على ما ادعوه، وما ينقل

⁽١) المواققات للشاطبي (٧٩/٢) .

عن على أر غيره في هذا لا يثبت و فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه ، وبجب الاقتصار - في الاستعانة على فهمه - على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة ، فيه يوصل إلى علم ما اودع من الأحكام الشرعية ، فمن طلبه بغير ما هواداة له ضل عن فهمه وتقول على الله ورسوله فيه ، والله أعلم ، وبه التوفيق (١).

ذلكم هو الإمام الذي اقترن اسمه بهذه القضية ، فلا نجد أحداً قديماً وحديثاً يعرض لهذه القضية ، دون أن يذكر أول ما يذكر رأي هذا الإمام .

المانعون من المحدثين :

والعلماء المحدثون الذين منعوا تفسير آي اللرآن الكريم تفسيراً علمياً ، لم يخرجوا عما قاله الإمام الشاطبي ، ومن هؤلاء الشيخ أمين الخولي زوج الدكتورة بنت الشاطيء - رحمه الله - وقد نقله عنه وارتضاه الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون ، أما أبرز أولئك المانعين فهر الشيخ محمود شلتوت ، شيخ الأزهر الأسبق ، وهو إمام ذو عقلية فذة - رحمه الله - ، يقول الشيخ .

وأما الناحية الثانية : فإن طائفة أخرى هي طائفة المثقفين الذير أخذوا بواف من العلم الحديث ، وتلقنوا أو تلقفوا شيئاً من النظريات العلمية والفلسفية وغيرها أخذوا يستندون إلى ثقافتهم الحديثة ، ويفسرون ايات القرآن على مقتضاها

نظروا في القرآن فوجدوا الله سبحانه وتعالى يقول (ما فرطنا في الكتاب ن شيء } فتأولوها على نحو زين لهم أن يفتحوا في القرآن فتحا جديدا ، ففسرو،

⁽١) الموافقات (٨١/٢) .

على أساس من النظريات العلمية المستحدثة ، وطبقوا آياته على ما وقعوا عليه من قواعد العلوم الكونية وظنوا أنهم بذلك يخدمون القرآن ، ويرقعون من شأن الإسلام ، ويدعون له أبلغ دعاية في الأوساط العلمية والثقافية .

نظروا في القرآن على هذا الأساس، فأفسد ذلك عليهم أمر علاقتهم بالقرآن، وأفضى بهم إلى صورمن التفكير لا يريدها القرآن، ولا تتفق مع الغرض الذي من أجله أنزله الله، فإذا مرّت اية فيها ذكر للمطر، أو وصف للسحاب، أو حديث عن الرعد أو البرق، تهللوا واستبشروا وقالوا: هذا هو القرآن يتحدث إلى العلماء الكونيين ويصف لهم أحدث النظريات العلمية عن المطر والسحاب وكيف ينشأ وكيف تسوقه الرياح وإذا رأوا القرآن يذكر الجبال أو يتحدث عن النبات والحيوان وما خلق الله من شيء قالوا: هذا حديث القرآن عن علوم الطبيعة وأسرار الطبيعة، وإذا رأوه يتحدث عن الشمس والقمر والكواكب والنجوم، قالوا: هذا حديث بنبت لعلماء الهيئة والفلكيين أن القرآن كتاب علمى دقيق!

ومن عجيب ما رأينا من هذا النوع أن يفسر بعض الناظرين في القرآن قوله تعالى { فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ، يغشى الناس هذا عذاب اليم } بما ظهر في هذا العصر من الغازات السامة ، والغازات الخانقة التي انتجها العقل البشري بعيداً عن قوله تعالى { ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون } ، { أنى لهم الذكرى وقد جاحم رسول مبين ، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون } .

ويعرض الشيخ بعض الآيات التي فسرت ببعض النظريات العلمية ، ثم يقول إن هؤلا ، في عصرنا الحديث لمن بقايا قوم سالفين فكروا مثل هذا التفكير ولكن على حسب ما كانت توحى به إليهم أحوال زمانهم ، فحاولوا أن يخضعوا القرآن لما كان عندهم من نظريات علمية أو فلسفية أو سياسية .

ولسنا نستبعد - إذا راجت عند الناس في يوم من ما نظرية - داروين

مثلاً- أن يأتي إلينا مفسر من هؤلاء المفسرين الحديثين فيقول: إن نظرية داروين قد قال بها القرآن منذ مثات السنين ! (١)

جوانب الخطأ في هذا الاتجاه :

هذه النظرة للقرآن خاطئة من غير شك ؛ لأن الله لم ينزل القرآن ليكون كتاباً يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات العلوم ودقائق الفنون وأنواع المعارف .

وهي خاطئة من غير شك ؛ لأنها تحمل أصحابها والمغرمين بها على تأويل القرآن تأويلاً متكلفاً يتنافى مع الإعجاز ، ولا يسغيه اللوق السليم .

وهي خاطئة ؛ لأنها تعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم في كل زمان ومكان ، والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأي الأخير ، فقد يصح اليوم في نظر العلم ما يصبح غدا من الخرافات .

فلو طبقنا القرآن على هذه المسائل العلمية المتقلبة ، لعرضناه للتقلب معها وتحمل تبعات الخطأ فيها ، ولأوقفنا أنفسنا بذلك موقفاً حرجاً في الدفاع عنه .

فلندع للقرآن عظمته وجلالته ، ولنحفظ عليه قدسيته ومهابته ، ولنعلم أن ما تضمنه من الإشارات إلى أسرار الخلق وظواهر الطبيعة إنما هو لقصد الحث على التأمل والبحث والنظر ، ليزداد الناس أيماناً مع إيمانهم ، وحسبنا ان القرآن لم يصادم - ولن يصادم - حقيقة من حقائق العلوم تطمئن إليها العقول (تفسير القرآن : ص ١١) .

⁽١) رحم الله الشيخ فقد جاء من فسر بعض آيات القرآن بنظرية دارون ، وهو الدكتور مصطفى محسود ، فيقول في كتابه القرآن محاولة لفهم عصري : إن دارون قد أحسن ووفق فيما توصل إليه من اكتشاف وشائج القربي بين المخلوقات جميعها ، فها هي ذي نفس عضلات الأذن التي كانت تحرك آذان (أجداده) الحمير ، وقد تليفت وضمرت حينما لم تعد لها وظيفة " ص 22 .

الأستاذ محمود شأكر:

وبعد أن تحدثنا عن علمين من أعلام الأمة قديماً وحديثاً ، يجدر بنا أن تتحدث عن رأي عالم آخر من علماء اللغة والأدب ، وذو باع طويل وقدم واسخة في هذا ، وهو الأستاذ محمود محمد شاكر ، صاحب الكتب المفيدة والمقالات العميقة في مادتها ، والمنافح عن لغة القرآن الكريم .

وإن كان رأي الأستاذ يختلف عن سابقيه ، فإن هناك روابط تربط آرا مهم بعضها ببعض ، عرفنا أن رأي الشاطبي ومن بعده الشيخ شلتوت - رحمهما الله - وقد نقلنا عنهما - منعهما التفسير العلمي ، أما الأستاذ محمود شاكر فهو يفرق بين قضيتين : الأولى أن تفسر آي القرآن الكريم بحقائق العلم الثابتة لا بنظرياته .

الثانية : أن تكون هذه الحقائق العلمية والدقائق الكونية وجهاً من وجوه الإعجاز وقع بها التحدي .

فيرى أن لا مانع من القضية الأولى ، وهي أن يكون القرآن الكريم أشار في بعض آياته إلى حقائق ودقائق تشريعية وتاريخية ، وعلمية ، وكونية ، وبهذا يختلف عن سابقيه ، ولكنه يرى بعد ذلك أن هذه الحقائق والدقائق ليست من وجوه الإعجاز ؛ لأنها لم يقع بها التحدي ؛ وإنما التحدي كان بأسلوب القرآن ونظمه ، كان ها يعرفه العرب ، الإعجاز – إذن – الذي وقع به التحدي ، هو ما كان بلغة القرآن نظما وأسلوباً ، ونتيجة ما قاله الأستاذ محمود شاكر أن حقائق التشريع ودقائق العلم ، يصبح أن تكون دليل صدق على أن القرآن الكريم كتاب الله ، وعلى أن القرآن الكريم كتاب الله ، وعلى أن الذي جاء به من عند الله سيدنا محمد رسول الله حقاً .

وهكذا يغرق الأستاذ محمود شاكربين أن نأخذ من القرآن الكريم بعض

القضايا ، فذلك أمر لا محذور فيه ، وبين أن نجعلها وجها من وجوه الإعجاز (١).

ذلكم أبرز ما قيل في منع تفسير القرآن الكريم تفسيراً علمياً ، وبالتالي إنكار أن يكون ذلك وجهاً من وجوه الإعجاز ، وننتقل الآن للحديث عن المثبتين وما استدلوا به لما ذهبوا إليه .

المثبتون للإعجاز العلمى:

الأقدمون :

إن أكثر علماء الأمة ومنهم علماء الكلام وجمهور المتصوفة لا يرون مانعاً من تفسير القرآن تفسيراً علمياً قرأيهم أن آيات القرآن فيها من دقائق العلوم ما لا يحصى ، وسنذكر لكم بعض هؤلاء .

١- الإمام الغزالي:

حجة الإسلام الغزائي - رضي الله عنه - ممن ذهبوا إلى هذا الرأي ودافع عنه بحزم وقوة ، يقول" إن العلوم كلها داخلة في أفعال الله عز وجل وصفاته ، وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته ، وهذه العلوم لا تهاية لها ، وفي القرآن إشارات إلى مجامعها ، والمقامات في التعمق في تفصيله راجع إلى فهم القرآن ، ومجرد ظاهر التفسير لا يشير إلى ذلك ، بل كل ما أشكل فيه على النظارة ، واختلف الخلائق في النظريات ، والمقولات ففي القرآن رموز ودلالات عليه ، يختص أهل الفهم بدركها ، فكيف يفي بذلك ترجمته وتفسير ظاهره (٢).

⁽١) مقدمة الظاهرة القرآنية / ص ٢٤.

⁽٢) إحياء علوم الدين (٢٥٨/١).

٢-الإمام الرازي :

ينعى الإمام الرازي على من اعترض عليه لإيراده في تفسيره ما أورد من مسائل العلم وقضايا الكون ، يقول : وربا جاء بعض الجهال والحمقي ، وقال : إنك أكثرت في تفسير كتاب الله من علم الهيئة والنجوم وذلك خلاف المعتاد ، فيقال لهذا المسكين: إنك لو تأملت في كتاب الله حق التأمل، لعرفت فساد ما ذكرته ... إن الله تعالى ملا كتابه من الاستدلال على العلم والقدرة والحكمة ، بأحوال السموات والأرض وتعاقب الليل والنهار وكيفية أحوال الضياء والظلام وأحوال الشمس والقمر والنجوم ، وذكر هذه الأمور في أكثر السور ، وكررها وأعادها مرة بعد أخرى ، فلو لم يكن البحث عنها والتأمل في أحوالها جائزاً لما ملا الله كتابه

منها ... * (۱)

ويأتي الإمام السيوطي بعد هذين العلمين ، في كتابه " الإثقان في علوم القرآن" بالعجيب عا قاله ونقله عن هذا الغريق ، الذين توغلوا في التفسير العلمي _ إلى حد بعيد ، فينقل عن أبي الفضل المرسى وعن غيره ، كثيرا مما فيه مبالغة ومغالاة

ومنهم الحكيم داود الأنطاكي المتوفي عام (١٠٠٨ هـ) ، حيث نقل عنه الرافعي رحمه الله تفسير قوله سبحانه { ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلنا نطفة فن قرار مكين \(^1) وغير اؤلئك كثير ونكتفي بهؤلاء الأثمة رحمهم الله

⁽۱) الرازي ۱۲/۱۶ – ۱۲۲ .

⁽٢) يقول الراقعي رحمه الله: ولقد قرأنا هذه الآية الكرعة على طبيب مسيحي محقق فاضل من أصدقائنا ، ونههنا إلى هذه الدقائق ، فقال :آمنت بها أنزل على محمد [إعجاز القرآن/ص ١٣٦]

المحدثون :

١- ومن أوائل اؤلئك المحدثين الإمام محمد عبدة - رحمه الله - يقول الأستاذ محمد أخدة الغمراري: واللطيف البديع أن كبير المفسرين المحدثين الإمام الشيخ محمد عبدة - رحمه الله - فسر بناه الشماء طبق قانون الجاذبية فكان فتحا في التفسير ، وفتوى عملية يتبح تفسير الآيات الكونية في القرآن طبق ما ثبت أو يثبت على أيدي علماء الفطرة من المقائق الخاصة والعامة (١١).

يتبك عنى ايدي عند السرة من احداق الله تعالى (والسماء وما بناها) يقول الأستاذ في تفسيره جزء عم عند قول الله تعالى (والسماء وما بناها) (السماء اسم لما علا وارتفع فوق رأسك) ، وأنت إغا تتصور عند سماعك لفظ (السماء) هذا الكون الذي فوقك قبه الشمس والقمر وسائر الكواكب تجري في مجاربها ، وتتحرك في مداراتها . وهذا هو السماء ، وقد بناه الله أي رفعه وجعل كل كوكب من الكواكب منه بمنزلة لبنة من بناء سقف أو قبة جدران تحيط بك ، وشدت هذه الكواكب بعضها إلى بعض برباط الجاذبية العامة . كما تربط اجزاء البناء والمناع يوضع بينهما عا تتماسك به " (٢) . ويقول عند قوله " الأرض وما طحاها" وطأها وجعلها فراشاً ، كما قال " الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء " وليس في ذلك دليل على أن الأرض غير كروية ، كما يزعم بعض الجاهلين ، والذي طحاها هو الله "

ويقول عند قول الله تعالى (إذا السماء أتشقت) : " انشقاق السماء مثل انفطارها وهو قساد تركيبها واختلال نظامها ، عندما يريد الله خراب هذا العالم

⁽١) الوعي الإسلامي ، عدد ٤٤ سنة ١٩٦٨م .

⁽٢) تفسير جزء عم ص ٩٥ .

الذي نحن فيه وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد ينجر إليها سير العالم ، كأن عر كوكب في سيره بالقرب مِن آخر ، فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب نظام الشمس بأسره ، ويحدث من ذلك غمام وأي غمام ، يظهر في مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع فتكون السماء قد تشققت بالغمام واختل نظامها حال ظهوره (١).

٢- الشيخ محمد رشيد رضا:

يقول السيد رشيد رضا وهو يتحدث عن الإعجاز العلمي: قال تعالى (وأرسلنا الرياح لواقح)، وكانوا يقولون فيه انه تشبيه لتأثير الرياح الباردة في السحاب، بما يكون سبباً لنزول المطر، بتلقيح ذكور الحيوان لإناثه. ولما اهتدى علماء أوروبا إلى هذا، وزعموا أنه نما لم يسبقوا إليه من العلم، صرح بعض المطلعين على القرآن منهم يسبق العرب إليه قال مستر " اجنيري " المستشرق الذي كان أستاذ اللغة العربية في مدرسة اكسفورد في القرن الماضي: " إن أصحاب الإبل قد عرفوا أن الربح تلقح الأشجار والثمار قبل أن يعلمها أهل أوروبا بثلاثة عشر قرنا " نعم إن أهل النخيل من العرب، كانوا يعرفون التلقيح، إذ كانوا ينقلون بأيديهم المقاح من طلع ذكور النخل إلى إناثها، ولكنهم لم يكونوا يعلمون أن الرباح تفعل ذلك، ولم يفهم المفسرون هذا من الآية بل حملوها على المجاز (٢).

ثم يقول وقوله تعالى (والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون) إن هذه الآية أكبر مثال للعجب بهذا التعبير :" موزون " فإن علماء الكون الأخصائيين في علوم الكيمياء والنبات ، قد أثبتوا أن العناصر التي

⁽١) تفسير جزء عم ص ٤٩ .

⁽۲) تفسير المنار ، ج۱ ص ۲۱۰ .

يتكون منها النبات ، مؤلفة من مقادير معينة ، في كل نوع من أنواعه ، بدقة غريبة لا يمكن ضبطها ، إلا بأدق الموازين المقدرة من أعشار الجرام والميلجرام . وكذلك نسبة بعضها إلى بعض في كل نبات ، أعني أن هذا التعبير بلفظ " كل " المضاف إلى " شيء " ، الذي هو أعم الألفاظ العربية ، الموصوف بالموزون - تحقيق لمسائل علمية وفنية - لم يكن شيء منها يخطر ببال بشر قبل هذا العصر ، ولا يمكن بيان معناها بالتفصيل الا بتصنيف كتاب مستقل " (١) .

ويقول كذلك في قوله تعالى " والشمس تجرى لمستقر لها " إلى قوله "وكل في فلك يسبحون " فهو مرافق لما ثبت في الهيئة الفلكية ، مخالف لما كان يقوله المتقدمون ، ومنه الآيات المتعددة الواردة في خراب العالم عند قيام الساعة ، وكون ذلك يحصل بقارعة تقرع الأرض قرعاً وتصخها فترجها ، وتبس جبالها بسا فتكون هبا منبئاً ، وحينتذ تتناثر الكواكب لبطلان ما بينهما من سنة التجاذب ، والآيات في هذا وفيما قبله ، تدل دلالة صريحة على بطلان ما كان يقوله علماء البونان ، ومقلدتهم من علماء العرب في الأفلاك والكواكب والنجوم، وعلى إثبات ما تقرر في الهيئة الفلكية العصرية في ذلك ، وفي نظام الجاذبية العامة ، ويجد الاريء تفصيل هذا في عدة مواضع من هذا التفسير . فهذا النوع من المعارف التيجاءت في سياق بيان آيات الله وحكمه ، كانت مجهولة للعرب ، أو لجميع البشر في الغالب، حتى إن المسلمين أنفسهم ، كانوا يتأولونها ويخرجونها عن ظواهرها انوافق المعروف عندهم في كل عصر من ظواهر وتقاليد ، أو نظريات العلوم والفنون البائلة، فإظهار ترقى العلم لحقيقتها المبينة في ما يدل على أنها مرحى بها من الله تعالى (٢٠).

⁽۱) تفسير المنارج ۱ ص ۲۱۰ . (۲) تفسير المنارج ١ ص ٢١١ .

٣- الأستاذ مصطفى صادق الرافعى :

ذكرنا من قبل عند حديثنا عن الرافعي - رحمه الله - قوله إن القرآن معجز من نواحي ثلاث ، إحداها ما فيه من أنواع العلوم ، ونزيد هنا ، يقول الرافعي بعد أن ذكر بعض العلوم التي ذكرها القرآن :

وإنا أوردنا هذا القول لنكشف لك عن معنى عجيب في هذا الكتاب الكريم ، فهو قد نزل في البادية على نبي أمي وقوم أميين لم يكن لهم إلا ألسنتهم وقلوبهم ، وكانت قنون القول التي يذهبون فيها مذاهبم ويتواردون عليها ، لا تجاوز ضروباً من المصفات ، وأنواعاً من الحكم وطائفة من الأخبار والانساب ، وقليلاً مما يجري هذا المجرى ، فلما نزل القرآن بمعانيه الرائعة التي افتن بها في غير مذاهبهم ، ونزع منها إلى غير فنونهم ، لم يقفوا على ما أريد به من ذلك ، بل حملوه على ظاهره وأخذوا منه حكم زمانهم ، وكان لهم في بلاغته المعجزة مقنع ، وما درى عربي واحد من أولئك لم جعل الله في كتابه هذه المعاني المختلفة ، وهذه الفنون المتعددة ، التي يهيج بعضها النظر ، ويشحذ بعضها الفكر ، ويكن بعضها اليقين ، ويبعث بعضها على الاستقصاء ، وهي لم تكن تلتئم على ألسنتهم من قبل ؟

بيد أن الزمان قد كشف بعدهم عن هذا المعنى ، وجاء به دليلاً بيناً على أن القرآن كتاب الدهر كله ، وكم للدهر من أدلة على هذه الحقيقة ما تبرح قائمة ، فعلمنا من صنيع العلماء أن القرآن نزل بتلك المعاني ، ليخرج للأمة من كل معنى علماً برأسه ، ثم يعمل الزمن عمله فتخرج الأمة من كل علم فروعاً ومن كل فرع فنوناً ، إلى ما يستوفي هذا الباب على الوجه الذي انتهت إليه العلوم في الحضارة الإسلامية ، وكان سبباً في هذه النشأة الحديثة من بعد أن استدار الزمان ، وذهبت الدنيا مستديرة ، وأنشأ الله القرون والأجيال لتبلغ هذه الحادثة أجلها ويتناهى بها

القضاء ، وإن من شيء ، إلا عند الله خزائنه ، ولكنه سبحانه وتعالى يقول { وما ننزله إلا بقدر معلوم } ^(١) . وكأن الرافعي في كلامه هذا يرد على ما قاله الشاطبي رحمهما الله .

٤- الدكتور محمد عبد الله دراز:

قلنا من قبل عند حديثنا عن الأستاذ - رحمه الله - أنه قد بنى كتابه على أبواب ثلاثة ، منها أن القرآن معجزة علمية ، ولكنه انتقل إلى رحمة الله قبل أن يتم كتابه ، وكنا نتمنى أن نقرأ ما كتبه الأستاذ ، فإنه يختلف عن كثير من الناس، وحري بما كتبه أن يقرأ كله ، ولكننا لحسن الحظ وجدنا بعض إشارات ذكرها أستاذنا الفاضل في بعض كتبه ، وكل كتبه قيمة طيبة ، يقول :

" ولكن القرآن في دعوته إلى الإيمان والفضيلة لا يسوق الدروس من التعاليم الدينية والأحداث الجارية وحدها ، وإنما يستخدم في هذا الشأن الحقائق الكونية الدائمة ، ويدعو عقولنا إلى تأمل قوانيتها الثابتة – لا لغرض دراستها وفهمها في ذاتها فحسب – وإنما لأنها تذكر بالخالق الحكيم القدير .

ونلاحظ أن هذه الحقائق التي يقدمها تتفق مع آخر ما توصل إليه العلم الحديث ، مثل المنبع الخفي الذي يخرج منه العنصر الجنسي للإنسان { خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب } [الطارق : ٣ ، ٧] والمراحل التي يمر بها الإنسان وهو في بطن أمه { فإنا خلقناكم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة } [الحج : ٥] .

وعدد التجويفات المظلمة التي يتم الخلق بداخلها (يخلقكم في بطون

⁽١) إعجاز القرآن / ص ١١٩.

أمها تكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث } [الزمر: ٦] ، والمنشأ المائي لجميه المخلوقات الحية { وجعلنا من الماء كل شيء حي } [الأنبياء : ٣٠] ، وتكوين المطر { الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله [ويكرر الليل على النهار ويكور النهار على الليل } [الزمر: ٥] ، وكروية الأرض غير المكتملة عند الأقطاب (أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها } [الأنبياء: ٤٤] ، ومسيرة الشمس إلى نقطة معلومة { والشمس تجري لمستقر لها} [يس: ٣٨] ، وتعايش الحيوانات في جماعات تشبه المجتمعات الإنسانية [وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم } [الأنعام: ٣٨]، ووصف حياة النحل بصفة خاصة { وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال ببوتاً ومن الشجر ونما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سيل ربك ذللا 1 التحل : ٦٩ ، ٦٩] وثنائية النباتات والمخلوقات الأخرى ، وهي حقيقة علمية كأن بجهلها عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى { سبحان الذي خلق الأزواج كلها نما تنبت الأرض ومن أنفسهم ونما لا يعلمون } [يس:٣٦] والتلقيح بواسطة الرياج $\{$ وأرسلنا الرياح لواقح $\}$ $\{$ الحجر : YY $\}$ إلى آخره $(^{()})$.

⁽١) مدخل إلى القرآن الكريم / د. دراز / ص ١٧٦.

٥- الأستاذ عبد الوهاب حمودة :

يقول "والرأي الذي غيل إليه ، هو أننا في حاجة شديدة إلى أضواء العلم ، تكشف لنا عن حكم وأسرار جاست بها الآيات الكريمة ، ولا ضرر من عدم قصر فهمه على ما كان عند العرب في علمها ، ومألوف معارفها ، لأن القرآن أنزل للناس كافة يأخذ منه كل على قدر استعداده وحاجته ، ما دام ذلك لا يتنافى مع ما قصد القرآن من الهداية ، وما يهدف إليه من الإرشاد . فكم من حكمة فيه إذا ما مستها يد العلم أسفرت أسرارها ، فظهرت أنوارها عن سر إعجازها وسعر بيانها ... "ثم يذكر أمثلة عن بعض مدلولات الآيات التي يستعان على فهمها بشتى العلوم ويقول: فالحق أن كل ما يساعد من العلوم على الكشف عن الأسرار الكونية والدلالة على قدرة الصانع الحكيم ، الإبانة عن مبلغ آياته وتعمه ولا يتعارض مع أسلوب اللغة ، قدرة الصانع الحكيم ، الإبانة عن مبلغ آياته وتعمه ولا يتعارض مع أسلوب اللغة ، ومألوف تعبيرها ، من غير إغراب ولا تكلف ، ولا إغراق في التأويل وإسراف في ومألوف تعبيرها ، من غير إغراب ولا تكلف ، ولا إغراق في التأويل وإسراف في التحديد ، فهو عا يجوز أن يستخدم في فهم آيات القرآن الكريم ، فهو لا تغنى عجائبه ولا تحصى أسراره " (۱) .

الأستاذ محمد أحمد الغمراوي :

يقول رحمه الله " الواقع أن موضوع إعجاز القرآن لا يزال بكراً برغم كل ما كتب فيه لكني لست أريد أن أتناوله إلا من تلك الناحية التي لا يتوقف تقديرها والتسليم بها على معرفة لغة لا تتبسر معرفتها لكل أحد ، هذه الناحية هي الناحية العلمية من الإعجاز .

وإذا فهمنا الناحية العلمية على أوسع معانيها شملت كل ما عدا الناحية

⁽١) مجلة لواء الإسلام ، العدد (١٠) سنة (٢) يعنوانَ التفسير العَلمي .`

البلاغية من النواحي: تشمل الناحية النفسية ، وكيف اقتاد القرآن النفس ويقودها طبق قوانين فطرتها ، وتشمل الناحية التشريعية ، وكيف نزلت أحكام القرآن طبق الفطرة للأفراد والجماعات، وتشمل الناحية التاريخية التي لم يكن يعلمها البشر عند نزول ما اتصل بها من الآيات القرآنية ثم كشف عنها التنقيب الأثري فيما بعد ، ثم تشمل الناحية الكونية ، ناحية ما قطر الله عليه غير الإنسان من الكائنات في الأرض ، وما قطر عليه الأرض وغير الأرض في الكون .

هذه النواحي هي التي ينبغي أن يشعر المسلمون للكشف عنها وإظهارها للناس في هذا العصر الحديث ، ولن يستطيعوا ذلك على وجهه حتى يطلبوا العلوم كلها ليستعينوا بكل علم على تفهم ما اتصل بالعلوم جميعاً ، ولا غزابة في أن يتصل القرآن بالعلوم جميعاً ، فما العلوم إلا نتاج تطلب الإنسانية أسرار الفطرة ، والقرآن ما هو إلا كتاب الله فاطر الفطرة ، فلا غرو أن يتطابق القرآن والفطرة ، وتتجاوب كلماتها وكلماته ، وإن كانت كلماتها وقائع وسننا وكلماته عبارات وإشارات تتضع وتنبهم طبق ما تقتضيه حكمة الله في مخاطبة خلقه ليأخذ منها كل عصر على قدر ما أوتى من العلم والفهم ، وكذلك دواليك على مر العصور .

هذا التدرج في إدراك قام التطابق بين القرآن والفطرة أمر لا مغر منه في الواقع ، ثم هو مطابق غكمة الله سبحانه في جعله الإسلام آخر الأديان ، وجعله القرآن معجزة الدهر ، أي معجزة خالدة متجددة : يتبين للناس منها على مر الدهور وجه لم يكن تبين ، وناحية لم يكن أحد يعرفها أو يحلم بها من قبل ، فيكون هذا التجدد في الإعجاز العلمي هو الجديد للرسالة الإسلامية ، كأنما رسول الإسلام قائم في كل عصر يدعو الناس إلى دين الله ، ويهديهم دليلاً على صدقه آية جديدة من آيات تطابق ما بين الفطرة وبين القرآن .

هذا النوم من الإعجاز يعجز الإلحاد أن يجد موضعاً للتشكيك فيه إلا أن

يتبرأ من العقل ، فإن الحقيقة العلمية التي لم تعرفها الإنسانية إلا في القرن الناسع عشر أو العشرين مثلاً والتي ذكرها القرآن ، لابد أن تقوم عند كل ذي عقل وليلاً محسوساً على أن خالق هذه الحقيقة هو منزل القرآن .

وقبل أن نورد بعض الأمثلة الإيضاحية ، يجب أن ننيه إلى أمرين مهمين الأول أنه لا ينبغي في فهم الآيات الكونية من القرآن الكريم أن نعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا قامت القرائن الواضحة قنع من حقيقة اللفظ ، وتحمل على مجازه. إن مخالفة هذه القاعدة الأساسية الأصلية البسيطة قد أدى إلى كثير من الحطأ في التفسير ، وسنرى أن من أعجب عجائب القرآن أن المطابقة بين آياته وآيات الفطرة تكون أتم وايسر كلما أخذنا بتلك القاعدة في فهم كونيات القرآن .

هذا أمر ، أما الأمر الثاني فهو أنه ينبغي إلا نفسر كونيات القرآن إلا بالبقيني الثابت من العلم لا بالفروض ولا بالنظريات التي لا تزال موضع فعص وقعيص إن الحقائق في سبيل التفسير الحق ، هي كلمات الله الكونية ، فينبغي أن يفسر بها نظائرها من كلمات الله القرآنية ، أما الحدسيات والطنيات فهي عرضة للتصحيح والتعديل ، إن لم يكن للإبطال في أي وقت ، فسبيلها أن تعرض على القرآن بالقاعدة الثابتة لتبين مبلغ قربها منه أو بعدها عنه ، وعلى مقدار ما يكون بينها وبينه من اقتراب يكون مقدار حظها من الصواب .

أما الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - فقد تحدثنا عنه من قبل ، وعرفنا رأيه في هذه القضية، وهو رأي معتدل ، لا إفراط فيه ، ولا تفريط ، ولا جمود ولا مغالاة.

ونكتفي بما ذكرنا من آراء وأقوال هؤلاء الأثمة - رُحْمَهُمُ الله - والآن وقد انتهينا من عرض آرائهم ، يجمل بنا أن نناقش هذه الآراء مناقشة علمية هادفة هاطة وأكررُ ما قلته من قبل إن آراء هؤلاء جميعاً منبثقة عن حرصهم على كتاب الله

وإجلالهم له .

مناقشة ما ذهبرا إليه :

ولنبدأ بمناقشة المانعين ، وقد عرفنا أن من أبرز هؤلاء وأسبقهم الشاطبي -رحمه الله - وتتخلص دعواه في :-

أمية العرب وأمية الشريعة ؛ لذا لا يجوز لنا أن نفسر الآيات بما لم يكن معروفاً عند الذين نزل القرآن فيهم ، وقد ذكرنا خلاصة لأقواله من قبل ، فارجعوا إليها إن شئتم . ونناقش دعوى الشاطبي رحمه الله بتقرير ما يلي :-

١- ينبغي أن لا ننسى أن القرآن الكريم وإن نزل في العرب لكنه لم ينزل لهم وحدهم ، وإغا نزل للناس جميعاً { قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً } وقال { وأوحي إلي هذا القرآن الأنذركم به ومن بلغ } وقال { وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً } وقال النبي صلى الله عليه وسلم " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ويعثت إلى كل أحمر وأسود " والنصوص في ذلك كثيرة ، فالقرآن الكريم والشريعة - إذن - لا ينبغي أن نضيق دائرتها لنحصرها في الأمة الأمية وحدها .

٧- إن قول الشاطبي - رحمه الله تعالى - بأن الشريعة أمية جدير بالمناقشة، إذ لا يلزم من أمية الأمة ، أمية التشريع ، فهذه الشريعة التي أكرمنا الله بها نجدها - ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين - تفوق كل ما وصل إليه الإنسان المتمدين في مجالات الحياة وأنواع التشريع ، فلبست أمية الشريعة وأمة الأمة سدا . .

٣- ليس معنى كون الأمة أمية أنها ستبقى كذلك ، فلقد أكرم الله الإنسانية
 بهذا الدين ، وبهذا الكتاب الخالد ، وبهذا النبي العظيم عليه وآله أفضل الصلاة
 وأتم التسليم ، لتسعد الإنسانية وتصعد ، وتنهض الأمة بأعباء هذه الرسالة الخالدة ،

فينقطع دابر الجهل ، وتصل إلى أسرار هذا الكون الذي سخره الله لنا سماء وأرضه، وفي ذلك آيات كثيرة منها قول ربنا { هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة } فليس من منطق التاريخ أن تظل الأمة أمية في عصورها كلها ، ثم ماذا نقول عن أولئك الذين دخلوا في الإسلام من غير الأميين ، كيف يتأتى لهم في مجالات حياتهم ، أن تكون الشريعة التي يدينون بها ويخضعون لها أمية لا تنسق مع أوضاعهم ، ولو كان ذلك مقبولاً لرفض أمنة المسلمين وعلماؤهم ومفكروهم جميع العلوم والمعارف التي تتنافى مع هذه الأمية ، إن الواقع والتاريخ يشهدان لغير ذلك ، لقد هضم المسلمون أنواع المعارف جميعها فانتجت لهم نوعاً من المعرفة المتصلة بكيانهم ، والتي صارت فيما بعد جزءا من هذا الذين .

٤- إن دعوى تفسيرنا للقرآن بالم يكن معلوماً لساداتنا الصحابة رضوان الله عليهم الله عليهم ، أمر لا يجوز ؛ لأنه فيه انتقاصاً من قدر الصحابة رضوان الله عليهم كما يقول الشيخ رحمه الله دعوى غير جائزة ، بل هي مردودة تردها نصوص هذا الدين الحنيف ، فتحن نعلم أن الله تبارك وتعالى أوجب على المسلمين أن يتدبروا القرآن الكريم ، ولذا لم يفسر منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آيات قليلة ، ليعيش المسلمون دائماً على مائدته ، ولو وجب علينا أن نقف عند ما وقف عنده الصحابة رضوان الله عليهم ، لم يكن أي معنى للتدبر ، صحيح يجب أن نهتدي با وصلوا إليه ، ولكن ليس معنى هذا أن نحرم على أنفسنا كل ما يفتح الله به من حقائق في فهم هذا الكتاب المين .

بقي أمرٌ حري بالبحث جدير بالمناقشة ، وهو ما نقلناه عن الأستاذ محمود شاكر ، فهو لا ينكر أن القرآن الكريم قد أشار إلى بعض الحقائق ، لكنه يمكن أن يكون هذا من وجوه الإعجاز ومما تحدي به ، ويرى أن التحدي بالبيان وحده ،

والأستاذ يرى أن هذه الحقائل في الآيات إغا تدل على صدق النبي صلى الله عليه والأستاذ يرى أن هذه الحقائل أنتين: وسلم في أنه نبي ، وأن القرآن من عند الله ، ومناقشتنا الدعوى من جهتين اثنتين:

الجهة الأولى: إن المقصود من التحدي إثبات أن القرآن من عند الله ، وأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم هو رسول الله فإذا كانت المقاتق العلمية وغيرها - كما يرى الأستاذ الفاضل - تدل على هذا ، فذلكم هو الإعجاز .

الجهة الثانية: إننا حينما درسنا مراحل التحدي وجدنا أن بعضها كان خطاباً للعرب وحدهم ، وكانت المرحلة الأخيرة للناس جميعاً ، ولو أن مراحل التحدي كلها كانت خطاباً للعرب فحسب ، لكان ماذهب إليه الأستاذ الفاضل حياً بالقبول ، أما وقد وجدنا المرحلة الأخيرة تختلف عن سابقاتها من حيث المخاطبون ، لأنهم الناس جميعاً ، ومن حيث التزل لأنها نزلت في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، ومن حيث الأسلوب كما شرحناه من قبل ، ونحن نعلم الدقة المحكمة في ألفاظ القرآن الكريم ، فهذا يدل دون أدنى شبهة على أن التحدي كان عاماً للناس جميعاً ، ولا يعقل أن يتحدى الناس جميعاً بالأسلوب وحده ثم أليس حديث بعض آي القرآن الكريم عن حقائق في الكون والتاريخ والتشريع لم تكن مقروقة من قبل، من أبين الأذلة على إعجازه ؟ ، ما دمنا نتفق جميعاً على أن إغجاز القرآن ليس محدوداً بعصر أو زمن من الأزمان ، أوخاصاً بصر أوبلد من البلدان .

ونرجو أن لا يفهم أحد أننا نفتح الباب على و مصراعيه ، ليتطارك الناس فيما لا ينبغي لهم ، وأن نفسر آي القرآن الكريم تفسيراً يقوم على الظن والحدس وأن نلهث وراء كل قول وخلف كل نظرية ، إن ذلك أمر لا يجوز أبداً ، ولقد نقلنا من قبل ما قاله كثير من العلماء في هذا المعنى ، ولسنا مع كثير عن فسروا آي القرآن الكريم تفسيراً بعيداً عن لغته ، بعيداً عن سياق آياته ، وإليكم خلاصة ما أرتأيناه في هذه القضية .

وأينا في التنشيق العلمي إدام في بها ياها المان

واللَّيُّ أَحْدَارَهُ فِي هَذَا الْمُوضَّوعُ أُوجِزُهُ فِيما بِلِي :

أَا إِن التفسير العلمي ضرورة تتطلبها هذه الفترة الزمنية التي نعبشها "، شريطة أن يتهيّأ لذلك دُوو الإختصاص.

با إن القول بأن التقسير العلمي فيد غض من قدر الصحابة رضوان الله عليهم لا أخالة متققاً مع منطق الواقع ومسلمات العقل.

جاً إنّ القرآن ليس ديوان شعر ، كنا أن سوره وآياته لبست قصائد وأبياتاً يقولها الشاعر في ظرف معين ، وإمّا القرآن كتاب الله ما دامت الإنسانية وإذا فلابد من أن تكون فيه الجده دائماً ، وهو الذي لا تنقضي عجائبه ، ولذا فإن الله تبارك وتعالى ، لا إلد إلا هو يفتح لمن أراد أبواباً في قهم هذا الكتاب .

من كل ما سبق قان التفسير العلمي إذا توفر له مناخه الصالح، واستجمع الشروط فلا مانع منه أبدأ وهذه الشروط كما أرتابها:

١- موافقة اللغة موافقة تامة بعيث يطأبق المعنى المنسر المعنى اللغوي .

٢ عدم مخالفة صعيح الماثور عن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام ، أو ما له حكم المرقوع .

٣- موافقة سياق الآيات بعيث لا يكون التقسير نافرا عن السياق .

٤- التحلير من أن يتعرض التفسير العلمي لأخبار وشؤون المعجزات .

٥- أن لا يكون التفسير حسب نظريات وُهنية متداعية ، بل لابد أن يكون مسب
 الحقائق العلمية الثابتة .

وتحن نرى أن الخروج عن هذه الشروط ، يعرض المفسر لخطر وخطل لا تحمد عقباهما . فمن مخالفة اللغة مثلاً ، ما رأينا ليعضهم من تفسير الطير بالحجارة في

قوله تعالى { وأرسل عليكم طيراً أبابيل } [الفيل: ٣] ، وتفسير " الغثاء الأحوي " بالفحم الحجري . ومن مخالفة صحيح المأثور ما رأيناه لبعضهم في تفسير قوله تعالى { فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين } [الدخان : ١٠] ، حيث فسروه بما يدل على نهاية الأرض . وأما تعرض التفسير العلمي لأخبار الغيب ، فكما رأينا لبعضهم من تفسير قوله تعالى { ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون } [السجدة : ٥] ، بأن هذا يقصد به ما بين نفختي الصور وأن المدة ألف سنة . وأما التفسير حسب النظريات المتداعية الواهية فكما نراه عند بعضهم من تفسير " الخلق " حسب نظرية دارون في التطور ، كما ذهب إليه الطبيب مصطفى محمود .

وهذا الذي ذهبت إليه قرره كثير من العلماء: علماء الدين ، وعلماء الطبيعة وأنقل هنا نصين اثنين ، أحدهما لأحد علماء الأزهر وهو أستاذنا الشيخ محمد الصادق عرجون ، والآخر الأستاذ محمد أحمد الغمراوي أستاذ الكيمياء بكلية الصيدلة سابقاً.

يقول فضيلة الأستاذ محمد الصادق عرجون " فالبحث عن حقائق الموجودات سماوية أو أرضية ، هو في نظر القرآن ، مهمة الإنسان ما دام على ظهر هذه الأرض لأنه وسيلته إلى استخلاص أكبر قسط من المنافع المادية والروحية ، التي يحيا بها حياة طيبة و يعمره فيها الإيمان بجلال الخلاق العظيم . إن الجانب الكوني في آيات القرآن الحكيم - وهو جانب مهم جدا ، لأنه عماد الدلاتل الإلهية على وجود الله تعالى ، وتوحيده وباهر قدرته وواسع علمه ، ولطيف حكمته وسائر ما يجب له تعالى من الكمال - في حاجة ماسة إلى إعادة النظر فيه ،للتفسير والبيان بأسلوب علمي ، يبرز عن طريق ملاحظة الظواهر الكونية ، حجة الله على خلقه ، ويكشف عما في الآيات من أسرار وحقائق ، ناط الله بها كثيراً من منافعنا ومصالحنا في

الدين والدنيا ، وقد أشار إليها القرآن ، وبدأ العلم يكشف عنها الحجب ، ولكن على شرط أن نحلر ، فلا نخضع القرآن لنظريات لا تزال في مهب التجارب ، وقد تعصف بها فتصبح من قبيل الأساطير ، فنقول إنها تفسير لآيات القرآن ، كما صنع ذلك بعض المتحسين ، وبعض المخدوعين ببريق العلم التجريبي . والقرآن كتاب الله الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، فهو لا يخضع لأسلوب حديث ولا أسلوب قديم ، وإنما تفسره الحقائق والبراهين ، التي يحققها البحث العلمي المستند إلى الأصول الإسلامية ، وقضايا العقول المستقيمة (١)

ويقول الأستاذ الغمراوي :" إن القرآن عربي ، فعلى الناظر فيه أن يلتزم معاني كلماته ، كما كان يفهمها العرب حين تنزل بها الوحي ، وأن يلتزم قواعد العربية في الناحيتين النحوية والبلاغية كما قعدها العلماء.

والقرآن حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فعلى الناظر فيه ألا يطابق إلا بينه وبين ما ثبت أنه حق لا شك فيه ، وهذا يخرج النظريات العلمية والنفسية ، وما إليها من ميدان التطبيق . اللهم إلا أن تعرض تلك النظريات على القرآن ، مع الدقة في الفهم والمطابقة ، فما وافقه منها كان القرآن مؤكداً لها وما خالفه منها كان القرآن شاهداً عليها بالبطلان .

والقرآن من عند الله ، فمستحيل أن تتناقض آياته فيما بينها ، أو مع ما يثبت في العلوم الكونية أنه حق . فحقائق العلوم ويقينياتها - لا نظرياتها - هي التي تفسر بها الآيات الكونية في القرآن . وكل فهم لآيات القرآن يؤدى إلى تنقض بينها ، أو بينها وبين حق ثابت في العلم هو فهم خطأ لا محالة ، ينبغي أن يجتنب،

١١) القرآن العظيم / ص ٢٦٦ و ٢٧٤ .

وإن اشتهر وسار بين الناس.

ثم بعد ذلك على الباحث عن معاني القرآن وعجائبه ، أن يتبع المنطق الصارم في استنبياطه وعجائبه وتطبيقاته ، خصوصاً في المطابقة بين آياته وبين حقائق الفطرة ، كما ثبت في علوم الفطرة أو العلوم الطبيعية كما يسميها الناس (١) .

⁽١) الوعي الإسلامي ، عدد ١٥ ، سنة ١٩٦٦م -

غاذج من التفسير العلمي

خلق الإنسان:

(١) قال تعالى { والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون } [النحل: ٧٨] .

يقول المفسرون القدامى ، إنه قدم السمع على البصر ، وأفرد السمع لأفضليته ، ولأنه مصدر لا يثنى ولا يجمع فإذا جاءت حقائق العلم تثبت أن حاسة السمع يمنحها الله للطفل قبل حاسة الإبصار ، وأن السمع إنما يدرك به شيء واحد ، وهو الأصوات بينما يدرك بالبصر أكثر من شيء كالألوان والأشكال ، وكان هذا لا يتعارض مع مفهوم الآية ومنظوقها ، ولا يعارض أثراً عن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام ، فما المانع - إذن - أن يكون هذا تفسيراً علمياً للآية فيكون إعجازاً.

أطوار خلق الإنسان :

(٢) قول الله تعالى { ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاماً ، فكسونا العظام لحماً ، ثم أنشأناه خلقاً آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين } أ المؤمنون : ١٤] انظروا إلى دقة التعبير القرآني حيث عبر عن الرحم بالقرار مكين والقرار بهذه الصغة عرف تماماً وصفه في عصر العلم .

جاء في كتاب " بين الإسلام والطب " للدكتور حامد الغوابي قوله عن القرار المكين " هو رحم المرأة ، وحقاً إنه لقرار مكين ، إذ تربطه ألياف قربة في موضعه وتثبته أربطة متينة في جوسقه (بيته الصغير) ويحمله حوض من نظام متينه . ففوقه الحجبتان (العظمتان فوق العانة) وعلى جانبيه الحرقفتان (العظم الجانبي

في الحوض) وعظام العجز (أسفل العمود الفقري) والعصعص (أسفل العجز) من خلف له سنادات، ثم أنه ليغطى من أعلى بالمثانة ومن أسفل بالمستقيم (١١). ثم يقارن بين هذه الآية ومثيلتها في سورة الحج فيقرل:

" وقد يسأل سائل: لماذا قال تعالى في الآية الكرية السابقة "فخلقنا العلقة مضغة" وقال في آية الحج { يها أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطغة ثم من علقة } [آية: ٥] حيث ذكر ت الفاء في الآية الأولى، فخلقنا العلقة مضغة ، وذكرت (ثم) في هذه الآية الكرية ؟ "ثم من علقة ثم من مضغة "؟ فنجيب بأن الله سبحانه هنا يبين أدوار النشأة بتسلسل متبوع " من تراب ثم من نطغة ثم من علقة ثم من مضغة " ليبين الأطرار التي يمر بها الإنسان ، ثم من نطغة ثم من علقة لا تبلغ المضغة إلا بعد أن تنقسم في أدوار ، أما في فانطفة عربان الله نصيب كل دور ووقت كل طور فجاء بالعطف بالفاء ليبين قصر الدور وبالعطف بالفاء ليبين التعقيب مع التراخي ، أي طول هذا الطور" (١).

(٣) قال تعالى { يخلقكم في يطرن أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث } [الزمر: ٢] ، والمفسرون القدامى يعدون هذه الطلبات الثلاث ظلمة البطن ، والرحم ، والمشيمة ، ويأتي علم التشريح الحديث ليثبت بما لا يقبل الريبة أن هذه الظلمات إنما هي أغشية ثلاثة ، تحيط بالطفل غشاء فوق غشاء ، وهذه الأغشية لا تظهر بالعين المجردة ، وهي : المنبارى ، الخربوتي ، اللفاتفي ، أو كما يقول توماس إيدن هي الكوريون وهو الغشاء الخارجي ، يليه الميزودورم قالامنيوس (٢)

⁽١) بين الطب والإسلام / ص ٢٦ .

ويقول الدكترر محمد على ألبار: قال بعض المقسرين رحمهم الله: إن الطلمات الثلاث في ظلمة البطن وظلمة الرحم ، وظلمة المسبمة ، والمعنى الصحيح في ذاته، فلجدار البطن ظلمة ثم يليها ظلمة جدار الرحم ، ثم تليها ظلمة الأغشية المحيطة بالجنين ، ومع هذا فالآية قد حددت أن الظلمات الثلاث هي في مكان الخلق من بطون الأمهات وذلك لا يكون إلا في الرحم ذاته ، وإذا دتقنا النظر في الأغشية المحيطة بالجنين وجدناها ثلاثة هي :

غشاء السلى أو الأمنيون ، ويحيط بالجنين ماشرة من كل جوانيه وفي مائه يتحرك الجنين ، ثم يليه غشاء الكوريون (الغشاء المشيمي) ، ثم يليه الغشاء الساقط وهو غشاء الرحم الذي يسقط بعد الولادة أو الإجهاض ، وسمي بالساقط لأن الرحم يسقطه مع الأغشية " (١)

(٤) ويقول تعالى { وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا ، فكلي واشربي وقري عينا } أ مريم: ٢٥] ولله أن يخلق ما يشاء ، ولكم تساءلت في نفسي : لم خصت النخلة يا ترى دون التين مثلاً ، مع أن تلك البلاد يكثر فيها التين ؟ ولله أن يخلق ما يشاء .

كما قلت :

لقد أثبت العلم أخيراً أن للبلع تأثير على خفض ضغط الدم عند الحوامل ، وبذلك تقل كمية الدم النازلة منها ، وهو يحتوي على نسب عالية من السكاكر البسيطة السهلة الهضم والامتصاص ، والسكاكر هو الغذاء المفضل للعضلات وعضلة الرحم من أضخم عضلات الجسم ، وتقوم بعمل جبار أثناء الولادة التي

⁽١) خلق الإنسان ب بين الطب والإسلام / ص ٢٠١ . ٢٠٣.

تتطلب سكاكر بسيطة بكميات جيدة ، ونوعية خاصة سهلة الهضم والامتصاص كتلك الّتي في الرطب .

وأثبت العلم أن ثمر النخيل الناضع يحتري على مادة مقيضة للرحم تقري عمل عضلات الرحم في الأشهر الأخيرة من الحمل وتساعد على الولادة (١).

وقد قدم الدكتور عبد العزيز شرف رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق في مصر بحثاً عن البلح ، أثبت فيه أن البلح يقوي انقباض عضلات الرحم وخصوصاً في الشهور الأخيرة من الحمل ، ويقول الدكتور شرف إنه استرشد في بحثه هذا بالآية القرآنية { وهزي إليك بجذع النخلة } .

تكوين المطر:

(6) يقول الله تعالى { ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله
 ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله } .

يقول الأستاذ رشيد رشدي العابري رحمه الله: " لحصول المطر عوامل ثلاثة الاغيرها، إذا توافرت لابد من نزول المطر وإن نقص عامل واحد منها فلا إمكان لحصوله، وتلك العوامل هي:

أولاً: - التبخر حتى يؤدي إلى تكوين سحاب. ثانياً - وصول الهواء إلى درجة الإشباع بكمية البخار. ثالثاً - التكاثف. وهذا الترتيب على التعاقب لا مفر منه لتكوين المطر ولكن الآية قد جاءت بوصف موجز مدهش للألباب، إذ عبرت بكلمة " يزجى سحاباً " عن عملية التبخر، ثم عبرت عن تشبع الهواء ببخار

⁽١) مع الطب في القرآن / د. عبد الحميد ذياب / ص ٢٨ ، الإعجاز الطبي في القرآن للدكتور الجميلي / ص ١٩١ .

الماء بقولها على سبيل التعاقب (ثم يؤلف بينه). إذ أن درجة الإشهاع كما ذكرناها آنفاً، تتوقف على تساوي تبادل الجزئيات بين الماء والهواء. وما هذه الطاهرة إلا التآلف بين تلك الجزئيات. ومن ناحية أخرى أنه لا يحصل التشبع إلا بالتعادل والتآلف ، بين ضغطي بخار الماء وبخار الهواء، أو الإتحاد بين نوعي الكهربائية وائتلاقها كما قد سبق بيانه. وعلى ذلك فإن أصدق وأصع وأبلغ تعبير لهذه الطاهرات، هو التأليف الذي وصفه العلم بالتشبع وليس لها تفسير آخر.

ثم جاحت بقولها { ثم يجعله ركاماً } على سبيل التعاقب أيضاً فأبلغ تعبير للتكاثف هو الركام . ولا نفسر كلمة " الركام " بغير التكاثف . فجاء في معجمات اللغة في تفسير كلمة الركام بأنه (سحاب كثيف) ويقصد بالسحاب الكثيف البخار ، والذي قد تشبع الهواء منه فتكاثف .

ثم تقول الآية ... " فترى الودق " - أي المطر " يخرج من خلاله " . فعندما بينت الآية العوامل الثلاثة لحصول المطر ، فصلت بينها بكلمة " ثم " للترتيب والتراخي " لأن كلا من عوامل التبخر والنشبع والتكاثف التي ذكرناها آنفا ، يستفرق وقتا مهما كان ضئيلاً . وبعدها بكلمة " فترى الودق " بحرف الفاء السببية والتعقيبية . أي أنها تقول بعدما تتوافر العوامل الثلاثة فلابد أن يحصل المطر فوراً. فهذا الترتيب الطبيعي الثلاثي لحصول المطر ، لم يحققه العلم ، ولم يطلع عليه العلماء على الوجه العلمى الآنف الذكر إلا من مدة قصيرة ولكن القرآن عرفه، قبل ما ينوف على ثلاثة عشر قرنا " (١)

(٢) وهذه جوهرة أخرى من جواهر الإعجاز القرآني ، صافية لي مزنها

⁽١) بصائر جغرافية ص ٢١١ .

متلألأة في بريقها متصلة بما قبلها كذلك ، ننقلها من كتاب قيم لعالم مؤمن . أما الكتاب فهو سنن الله الكونية (١) . وأما الكاتب فهو الأستاذ الغمراوي الذي مر ذكره من قبل . وأما الجوهرة فهي قول الله تعالى { أفرايتم الماء الذي تشربون . أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ؟ لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون } [الواقعة : ٢٨ - ٧٠] حيث يقول الأستاذ : وتستطيع - بعد أن عرفت العوامل المتعددة التي لابد من تعاونها على تكوين المطر - أن تدرك شيئاً من سر الحجة في هذا السؤال العجيب { أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون } ؟ . لكن الإشارة التي أردنا أن تلفت النظر إليها هي قوله تعالى { لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون } والناس طبعاً يسلمون بالقدرة الإلهية على قلب العذب أجاجاً . ويظنون أن هذا يكون عن طريق الخوارق ، ولا يتساءلون - هل في سنن الله ما يسمح بهذا؟

ولو تساءلوا وتطلبوا الجواب في العلم ، لوجدوه قريباً ، ولعرفوا أن عذوبة الماء الذي يسقيهم الله إياه من السحاب هي بمحض رحمة الله ، إن الماء طبعاً عذب بطبيعته . وماء المطر معروف أنه أعذب المياه ، ولكن طبيعة تكونه من السحاب ، تعرضه لأن ينقلب أجاجاً لا ينتفع به الإنسان .

إن الهواء كما تعرف أربعة أخماسه آزوت ، والازوت كما تعرف أيضاً لا يكاد يتحد في العادة بشيء ، ولا بالاوكسجين الذي يكاد يتحد بكل شيء . لكن الكيماويين وجدوا أنهم يستطيعون بالكهربائية ، أن يحولوا الآزوت غير الفعال إلى آزوت فعال ، يتحد بأشياء كثيرة في درجة الحرارة العادية ، كما وجدوا أنهم يستطيعون أن يحملوا الآزوت على الاتحاد بالأوكسجين ، بامرار الشرو

⁽١) وهي مذكرات أملاها الموقف على طلبة كلية أصول الدين ، وجمعها الدكتور أحمد بن عيد السلام الكردائي في كتاب سماه " الإسلام في عصر العلم "

الكهربائي ، في مخلوط منهما ، ومن هذا الاتحاد ينشأ بعض أكاسيد للأزوت ، قابل للأوبان في الماء . وإذا ذاب فيه اتحد به ، وكون حامضين آزوتيين ، أحدهما حامض الازوتيك ، أو ما ء النار ، كما كان يسميه القدماء . وإليه يصير ألحامض الثاني ، وقليل من حامض الازوتيك في الماء كاف لافساد طعمه .

أظنك الآن قد بدأت تدرك الطريق ، الذي يكن أن يتقلب به ماء المطر ماء أجاجاً ، من غير خرق لأي سنة من سان الله ، فهو نفس الطريق الكهربائي الذي يتكون به المطر . وكل الذي يلزم - أن يتعدل التفريغ الكهربائي ، ويتكرر في الهواء، وما يتكون به من الأكاسيد الأزوتية ، يذوب في ماء السحاب ، ويحوله حامضياً لا يسيغه الناس .

وهذا هو موضع المن من الله تعالى على الناس ، أنه يكيف التفريغ بالصورة التي ينزل بها المطر ولا يُوَّج بها الماء - (١١) .

هذا هو الإعجاز العلمي في الآية كما أبانت عنه ، بعبارة موجزة وكما وضعد الأستاذ الغمراوي ويقيني أنه قد رفق وأجاد ، وهذا يؤيد ما حدثناكم عنه من قبل من الإعجاز البياني في الآية ، وهو خلوها من اللام ، على حين جاءت اللام في الآية السابقة " لو نشاء جعلناه حطاما .

⁽١) الإسلام في عصر العلم / ص ٤٠٨ .

ىلم الفلك :

وما دمنا قد تكلمنا عن خلق الإنسان والمطر الذي تحيا به الأرض ، يحيا به الإسان يحسن بنا أن نتكلم عما في الآيات الكرعة من إشارة إلى السماوات ذلكم العام العارى .

(٧) قال تعالى { الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على

الغرش وسخرًا الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى . . . } [الرعد : ٢] . . .

"النظرة العلمية لهذه الآية: أنه كلما نظر الإنسان إلى نجوم السماء وكراكبها ياها متماسكا وثابتة في مراضعها ، وهي سابحة في أفلاكها طبقاً لنظام بديع لا يحيد عنه أبداً ، وقد فسر العلم هذه القوة الكونية التي تحفظ السماء والأرض والملكون من التفكك وتصونه من الاضطراب والخلل بأنها قوة الجاذبية التي اكتشفها عالم رياضيات إنجليزي هو « نبوتن » في أوائل القرن السابع عشر عندما لاحظ يوماً بناه سقطت عن شجرتها على الأرض ، فأخذ يفكر في أسباب سقوطها ، هي رغيرها من الأجسام التي تقع تلقائياً على الأرض ، وهذاه تفكيره العميق إلى الرصو، إلى استنباط نظرية الجاذبية ، واستطاع أن يضع لها قوانين دقيقة أثبتت الرصو، إلى استنباط نظرية الجاذبية ، واستطاع أن يضع لها قوانين دقيقة أثبتت صحنها بالتجارب العلمية ، ووضع بما لا يقبل الشك أن هناك علاقة بين كتل

على فهم الكثير من الحقائق الكونية التي كانت مجهولة قاماً من قبل "(١).

ويؤخذ من الآية حقيقة علمية أخرى وهي أن الشمس والقمر غير مستقرين فهما يجريان لأجل مقدر لهما ، ويؤكد هذه الحقيقة قوله تعالى { والشمس تجري

١١) أنظر (القرآن وإعجازه العلمي) لمحمد إسماعيل إبراهيم / ص١٤٧ منه ١٠١٠ الله

لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون السريدين اللهاء و المراجعة المراجعة

" كان المعتقد قدياً أن الشمس ثابتة ، فجاء بعض علماء المسيحيين وقالوا إن الشمس تتحرك ، وحكمت عليهم الكنيسة بالإعدام لأن كلامهم كفر في نظر الكنيسة ، وتقدمت الأجيال ، وآخر ما توصل إليه العلم الحديث أن الشمس لجري يحركة دورية لولبية (١).

يقول الدكتور منصور معمد حسب النبي عن آية يس في جريان الشمس المعدد الآية الكرية قشل إعجازاً علمياً رائماً للقرآن ، فالفعل (تجري) ينطبق لي أعين الناس والمفسرين الذين لم يعيشوا عصر العلم على حركة الشمس الطافرية اليومية من المشرق إلى المغرب ، ولكن الحقيقة أن الفعل (تجري) يعير عن وركة واقعية أثبتها العلم الحديث للشمس التي اتضع أنها تنتقل في الفضاء وتجر سها بالجاذبية كواكبها التي تدور حولها ، والفعل يدل ليس فقط على حركة إنتقالية ذاتية للشمس ولكن يدل أيضاً على عظم تلك الحركة لأن الجري طبعاً يدل على السرعة في المشى أو السير .

ولقد قبكن العلماء من تحديد سرعة هذه الحركة للشمس ومعها النظام الشمس بحوالي تسعة عشر كيلو متراً في الثانية في الغضاء الكوني ، نحو نقطة في كوكية هرقل مجاورة لنجم يدعى (فيجا) في الافرنجية (والنسر الواتع) في العربية . وهذه النقطة تدعى علمياً مستقر الشمس ، وهكذا يثبت علمياً باستخدام

⁽١) القرآن والعلوم / سبعيد ناصر الدهان / ص ٩٢ .

أحدث آلات الرصد ومقاييس الطيف بأن للشمس جرياً حقيقياً في الفضاء محدد المقدار والاتجاه، مما يثبت بالدليل القاطع أن القرآن الكريم من عند الله وأن محمدا رسول الله ، إذ كيف يتسنى لمحمد النبي الأمي أن يأتي يكل هذه الحقائق ، وهو مجرد من كل وسائل العلم ، ومنذ أربعة عشر قرناً من الزمان ، إلا إذا كان القرآن وحياً من الله سبحانه وتعالى خالق الشمس • (١) .

ومما ينفي مقصود الآية بجريان الشمس تلك الحركة الظاهرية التي نراها قوله تعالى $\{$ والشمس وضحاها ، والقمر إذا تلاها ، والنهار إذا جلاها ، والليل إذا يغشاها $\}$ [[] [[] [] [] [[] [] [] [[] [] [[] [] [[] [] [[] [[] [[] [] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [[] [

" ويتلخص معنى الآيات في أن النهار هو الذي يظهر الشمس ، وأن الليل هو الذي يخفيها ، فأي دقة في التعبير أكثر إحكاماً من هذه ؟ فما هو ثابت أن حركة الشمس اليومية من الشرق إلى الغرب إفا هو حركة ظاهرية سببها دوران الأرض لا تحرك الشمس ، فالشمس بالنسبة لنا ثابتة لا تتحرك ، إذ هي لا تدور حو أن الأرض وبذلك فإن الليل والنهار لا ينتجان من دورانها حولنا حسب ما كان القدماء يعتقدون ، وإفا دوران الأرض حول نفسها هو الذي ينتج عنه أن يتعرض إحدى نصفيها لضوء الشمس فيصير نهاراً ، ويبتعد النصف الآخر عن مدى الضوء فيصير ليلاً ، فدروان الأرض إذن هو الذي يظهر الشمس فيكون النهار ، وهو الذي يخفيها فيكون الليل ، وهذا هو نص القرآن ، فلو كان من عند بشر كما يدّعون لقال إن الشمس هي التي تسبب النهار بظهورها لا أن النهار هو الذي يظهرها ، ولقال إنها

 ⁽١) (الكون والإعجاز العلمي للقرآن) ص ١١٩ . وهذا كلام مأخوذ باختصار وتصرف من الإسلام في عصر العلم للقمراوي / ص ٢٧٨ .

تختفي فتسبب الليل لا أن الليل هر الذي يخفيها * (11) .

ويقول سبحانه { والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم }

" لابد أن ينزل القمر منازل مختلفة من أن ينتقل من مكان لأخر وبذلك فالقرآن يعلل أوجه القمر بأن سببها هو انتقال القمر في أمكنة مختلفة بالنسبة للأرض ، وهو في انتقاله يتغير مظهره ، فيزيد حتى يصير بدرا ، ثم يعود فيتناقص تدريجيا حتى إذا كان في آخر منازله دق واستقوس وصار هلالا ، وهذا يطابق ما وصل إليه العلم أخيرا ، وهو أن سبب ظهور القمر بأوجه مختلفة هو دورانه حول الأرض مع مواجهته لها بوجه واحد " (٢)

(٨) وعن الجبال يقول سبحانه وتعالى { والجبال أوتادا } [النيأ : ٧]

يقول الغمراوي " الجيال فيما يتبادر إلى اللهن تشبه الأوتاد من ناحية البروز عن سطح الأرض ، ومن ناحية الرسوخ فيها ، لكن التشابه والتناظر بينهما أشمل وأدق من هنا ، فالأوتاد تختلف من ناحية البروز في مدا، وفي درجات الميل ، والجبال تختلف في الإرتفاعات وفي درجات الميل كذلك . والأوتاد يختلف رسوخها باختلاف صلابتها وشكلها ومدى ذهابها في الأرض وطبيعة تلك الأرض ، وكذلك تختلف الجبال من ناحية الرسوخ في ذلك ... لكن هناك عوامل في اتخاذ الأوتاد تدل بذلك التشبيه البليغ على نظائر لها في نشأة الجبال لم تكن تخطر ببال إنسان عند نزول القرآن ، فالأوتاد لابد في إنشائها من تشكيلها ثم من تثبيتها في الأرض يقوة ما ، وإذن فجعل الجبال أوتاداً ، فيما أنبأ الله في كتابه ، من شأنه أن يقتضي

⁽١) القرآن والعلم: أحمد محمود سليمان / ص ٣٤.

⁽٢) القرآن والعلم / أحمد محمود سليمان / ص ٣٠.

أَنْ تكونَ الجبال قد أنشئت بفعل قوة أخرى ، وهذا وحده حقيقة علمية حديثة درِّ عليها القرآن عن طريق ذلك التشبيه البليغ .

إن أهم أنواع الجبال وأعظمها من غير شك سلاسلها ، وسلاسل الجبال عند علماء طبقات الأرض ، قد نشأت نتيجة لقوى عظيمة عملت جانبيا في القشرة الأرضية لما هبطت بثقلها ، حين خلا ما تحتها بانقباض باطن الأرض وإنكماشه لما برد بالتدريج في الأحقاب الطويلة ، وشبهوا ذلك بتضغن جلد التفاحة لما ينقبض باطنها وينكمش تدريجياً بالجفاف البطيء ، تلك القوى الهائلة لها نظائر على قدر عند دق الأوتاد ، فالدق من أعلى لأسفل يناظر فعل التثاقل عند هبوط قشرة الأرض ، والضغوط الجانبية على التربة من حوالي الوتد عند دقه تناظر تلك القوى الجانبية العاملة في القشرة الأرضية على خطوط الضعف فيها ، حتى تتموج إلى نجاد هي الجبال والهضاب ، ووهاد منها الوديان ، أليس هذا التشابه والتناظر بين القوى بهجيب ؟ .

وفي علم طبقات الأرض أن ما يسمى بعوامل التعرية - من نحو الرياح والأمطار والتمدد بحرارة الشمس والتقبض بالبرودات المختلفة حتى تتفتت بتعاقبها المستمر على طبقات الصخر طبقة بعد طبقة ، وتأتي الرياح الساقية والأمطار الجارة فتزيل ما تفتت ، ويتجدد ذلك هكذا دواليك حتى قد يتضا مل به نسبياً في نهاية الجبل الأشم ، فيدل تضاؤله على أنه في العمر أسن وأقدم من مثله المحتفظ بشموخه - هذه العوامل تعمل في انتقاص الجبال في الوقت الذي تنشأ فيه أخرى بفعل تلك التوى ، وما نراه اليوم من الجيال هو حاصل تنافس قوى هذين النوعين ، فعتى تناقص الجبال بفعل قوى التعرية هذه له نظير في تأكل الأوتاد بنفس العوامل وغيرها في الزمن المتطاول ، إذ المقارنة والمشابهة ينبغي أن تكون بين الجبال وبين ما يترك من الأوتاد قائماً غير منزوع .

ويذكر الدكتور الفعراوي أن في الآية ناحية أخرى وهي ناحية الدلالة على حكمته سبحانه متمثلة في وظيفة الجبال المناظرة لوظيفة الأوتاد عند الناس ، ويذكر أن هذه تقتضي شيئاً فوق الأرض يعلو سطحها وعسه في أطرافها كما يكون من الخيمة وتكون الجبال معينة على ثبيته فما هو هذا الشيء يقول :

"الشيء الذي فوق الأرض يعلو الناس ويعمل عمله في وقايتهم كما تعلو الخيمة أهلها وتقيهم أشعة الشمس والمطر، وهو الغلاف الهوائي الذي يحيط بالأرض من جميع الجهات، ويرتفع فوق سطح الأرض مئات الكيلو مترات ويكفي الناس على الأقل شر الشهب، وشر القدر المؤذي من أشعة الشمس البنفسجية وفوق البنفسجية وهذا كاف في تحقيق الشبه الكبير في الرضع والمنفعة بينه وبين خيام لاعداد لها تغطي وجه الأرض، فالله سبحانه يلفتنا بآية النبأ إلى أن الجبال تعمل في الإحتفاظ بتلك الخيمة الجوية الهائلة عمل الأوتاد، أما الذي يعمل عمل العماد متمماً عمل الجبال، أو الجبال متممة عمله، فهو قوة الجاذبية بين الأرض وجملة الهواء. – العماد لم يرد لها ذكر في الآية ولكن الآية تفيدها عن طريق اللزوم إذ لا تقوم الخيام بالأوتاد إلا مع العماد، وهذا مثل عجيب للإكتفاء البلاغي في القرآن، ثم هو مثل أعجب للإشارة إلى حقيقة كونية كبرى حقيقة التجاذب بين الأرض والطبقة الهوائية ذات الكتلة الهائلة – ذلك التجاذب العمودي الاتجاه على سطح الأرض بالضبط كاتجاه العماد.

وقرة الجاذبية هذه ينسب العلماء إليها سر احتفاظ الأرض بهوائها الجوي ولا يزيدون ، ولكن خالق الأرض والهواء يشير إلى القوة التي عرفها العلماء تلك الإشارة اللزومية العجيبة في آية النبأ ويزيد عباده علما بعامل ثان يجهلونه يتمم عم الجاذبية التي يعرفونها ، وهذا معناه أو هذا مقتضاه حقيقة أخرى غير معروفة . إن جاذبية الأرض وحدها غير كافية لاحتفاظ الأرض بهوائها ، فهاتان حقيقتان

قرآنيتان لم يكشفهما علما والفلك والطبيعة إلى اليوم وعلى مسلميهم المؤمنين بالقرآن البحث عنه علمياً حتى ينكشفا وبثبتا ، فينكشف بهما وبثبت للعالم الإسلامي وغير الإسلامي معجزتان كونيتان جليدتان للقرآن الله أراب (١) أما عن باطن الأرض وما فيها من مياه فقد ذكر القرآن تلك المياه المستترة ، قال تعالى (ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أفسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه) (الزمر : ٢١) .

فهذه الآية تفسر لنا بأجلى المعاني المياه الأرضية التي تغور في القشرة ، فهي تجري في مسالك تحت غطاء من القشرة الأرضية ، وتزداد عليها الضغوط حتى تتمكن من الحروج على هيئة ينابيع دافقة بين الصخور ، قال تعالى [... وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ...]

[البقرة: ٤٤٤] .

وإذا تفهمنا مسالك المياد الأرضية ، وعرفنا كنهها ، لأصبحت موارد لا يستهان بها لمياه الشرب والري ، لتنتج لنا زرعاً مختلفاً ألوانه ، يستى عاء واجد وتختلف في الأكل ، فسبحان ربي رب العزة وسع كل شيء علماً (٢) .

البرازخ المائية:

الله تعالى { مرج البحرين يلتقيان ، بينهما برزخ لا يبغيان } [الرحمن ١٩٠-٢٠]

⁽١) الإسلام وعصر العلم / ص ٣٣١ - ٣٣٥ .

⁽٢) اعجاز الترآن في علم طبقات الأرض - محمد محمود إبراهيم / ص ١٨ - ١٩ .

قال الزمخشري: "مرج البحرين "أرسل البحر المالح والبحر العذب متجاورين متلاقيين ، لا يفصل بين الما بين في مرأى العين ، (بينهما برزخ) حاجز من قدرة الله تعالى " لا يتجاوزان حديهما ولا يبغي أحنهما على الآخر بالمازجة (١) والذي قاله لم يخرج عنه المنسرون القدامي .

. ولكن الأستاذ العابري - رحمه الله - بعد أن ذكر أقوال المفسرين في الآية ،

وشرح ما أثبته التحليل العلمي عن المحيطات والمضائق والبرازخ الماثية قال (٢)

وعلى ضوء التحليل العلمي الحديث الذي سبق تلخيصه ، تعود إلى تدبر الآية الكرعة فيظهر لنا مفهومها منسجماً مع الحقائق المتوصل إليها ، في برزخي مضيق باب المندب ، ومضيق هرمز ، أكثر من البرازخ الماثية الأخرى وذلك لأمرين :

الأول: أن الآية التي عقبت الآية الملكورة مباشرة ، وهي يخرج منهما المؤلؤ والمرجان " تدلنا على تحديد المرضع ، إذ يكثر المؤلؤ والمرجان بدرجة هائلة في البحر الأحمر وخليج البصرة ، وخليج عمان من المحيط الهندي ، حيث تعيش الحيوانات المرجانية والملؤلؤية في المياه الحارة ، بينما ينعدمان تقريباً حوالي مضيق طارق ، ومضيق البسفور والمدونيل ، حيث المناطق المعتدلة التي لا تعيش فيها تلك الحيوانات .

الثاني: أن الآيات الترآنية التي جاءت بأحداث تاريخية أو ظواهر طبيعية ، هي التي وقعت في الجزيرة العربية أو حواليها غالباً ، وذلك للفت أنظار المخاطبين بالقر آن عند أول نزوله ، وهم العرب المجاورون لسواحل البحر الأحمر وخليج البصرة

⁽١)الكشاف (٤٤٥/٤).

⁽٢) بصائر جغرافية / ص ١٧٥.

مِن الحيط الهندي ، وإثارة الرغبة الشديدة للتعمق في معاني الآيات التي تنطوي عليها الألفاظ ، والرصول إلى حقيقة الفرض منها ، فإذا تفكر المتأمل المتدبر في قول تعالى { مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان } يتجه تفكيره حتما إلى إزاحة النقاب عن المفهوم المتضارب من التقاء البحرين واختلاطهما ، ثم وجود برزخ بينهما ، نلا يتجاوز أحدهما الآخر .

وبعد / يستنير بالمعلومات التي ترصلت إليها الأبحاث العلمية على الحياة المائية المتولدة في البحرين الملتقيين بواسطة البرزخ المائي ، مثل " باب المندب " يتضح له أن نلك الحياة قد انفصلت في البحر الأحمر عن الهندي ، بوجود ذلك البرزخ الذي كان حاجزاً بسطحه إلى عمق (٢٠٠ متر) ، فتغيرت الحياة في كل منهما فلا بتماثلان ، ولا يبغي أحدهما بمواليده وأملاحه وتباراته وحرارته على الآخر بما يدايره في تلك النواحي ، فيتجلى مفهوم الآية بنور التدقيق والبحث العلمي المحيح .

ولكن الأستاذ عبد المجيد الزنداني يذهب في تفسير الآية الكريمة تفسيراً آخر يقول:

في سنة ١٨٧٣ م، أدركت (الأكاديبة العلمية البحرية) في بريطانيا أن معلوماتها عن البحار قليلة ، فبعثوا سفينة للكشوف العلمية البحرية مزودة بالإجهزة الدقيقة ، ومعها الخبراء ، وقضت هذه السفينة واسمها (تشالنجر) ثلاث سوات في البحار والمحيطات ، فجاءت بوفرة كبيرة من المعلومات ، وجدوا أن البحار المالحة (المحيطات) ، المحيط الواحد نفسه ، تختلف فيه المياه عن بعضها في الحرارة والكنافة والملوحة والأحياء المائية وقابلية الذوبان للأكسجين ، إنها تلتقي في مكان راحد ، ولكنها تختلف في الخصائص والصفات .

نمثلاً البحر الأحمر يختلف في خصائصه عن المحيط الهندي ، وكانت هذه من أعجب الحقائق التي عرفت .

ثم تجدد البحث عام ١٩٦٢م حيث جاءت بعثة أوروبية إلى باب المندب لتدرس البر الذي يجعل البحار رغم التقائها متمايزة ، على الرغم من وجود ظاهرة المد والجنو ، وهذا من شأنه أن يجزج بين البحار ، ويجعلها متجانسة ، متحدة في الحرارة والكنافة والملوحة ... الغ ، واستعملت هذه البعثة الأوروبية سفينة كالتي سبقت ، قانوا : هذا البحر أزرق ، ومن الجهة الأخرى نفس البحر ، فكانوا إذا أنزلوا أجهزتهم من هه الجهة دلتهم على أن هذا البحر الأحمر ، وإذا أنزلوا أجهزتهم من الجهة الأخرى دلتهم على أن هذا هو المحيط الهندي ، تحركوا من الشاطيء إلى الشاطيء وجدوا نفس النتيجة ، أنزلوا الأجهزة إلى أعماق معينة فوجدوا نفس النتيجة ، تحركت السفينة وزحزحت من مكانها لتدرس هذا الحد ، ما طبيعته فوجدوه ماء ثالثا ، يختلف في حرارته وكثافته وملوحته عن كل من الماءين في البحرين .

قلبوا كتب علم البحار ستجدونهم يتحدثون عن هذا الماء الثالث باسم (فرنت) جبهة لقاء بين كتلتين مائيتين يمثلونه باللقاء بين جيشين بينهما منطقة فاصلة وط فاصل ، وكم كانت دهشة الكابتن (جاكستو) وهو من أشهر علماء البحار الفرنسيين وهو يتكلم عن هذه الحقيقة التي أسفر عنها البحث ، فقال له أبد سامعيه لستم أول من عرف هذا ، لقد ذكر القرآن هذا قبل ألف وأربعمائة عام ، فال إن كان هذا قد ذكر في القرآن فأشهد أن محمداً رسول الله .

ونكتفي بهذه النماذج ، فليس غرضنا أن نستقصي كل ما في كتاب اله تبارك وتعالى ، فلقد ألفت في ذلك كتب كثيرة وللعلماء مقالات وموضوعات في كثير من المجلات العلمية . ونكرر هنا ما قلناه من قبل وهو وجوب التفرقة بين الحقائق العلمية والنظريات ، ودعوى أنه ليس في العلم حقائق ثابتة ما نخالها دعوي مبنية على أسس ثابتة صحيحة ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الفصل الثالث الإعجاز التشريع*ي*

وتتحدث فيه عن :

الإعجاز التشريعي لا ينفصل عن الإعجاز البياتي

تشريعات الرومان وقصورها .

كيف نفهم الإعجاز التشريعي .

جرانب التشريمات القرآنية .

عَادَج من تشريعات القرآن مقارنة مع غيرها .

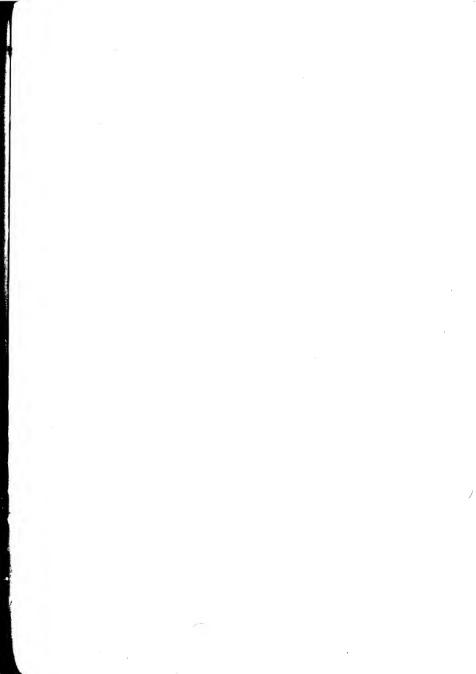
الأول : الزكاة .

العاني : الرق .

الثالث : الميراث : الميراث في الشريعة الإسلامية مقارنة مع تشريع الميراث في الجاهلية وعند اليونان

والرومان .

الرابع: الطلاق -

الفصل الثالث الإعجاز التشريع*ي*

القرآن كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبيه عليه وآله الصلاة والسلام ، ليخرج الناس من الطلمات إلى النور ، وليهديهم صراطاً مستقيماً ، وصدق الله و إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » ، ومعنى هذه الآية الكرعة أن هداية القرآن هي أعظم الهدايات وهذا ما يفهم من قوله سبحانه و للتي هي أقوم » وتظهر هذه الهداية في أحكام القرآن وقيمه الخلقية ، وقواعده التربوية ، ونظمه التشريعية.

والحق أن بيان القرآن وتشريعاته لا ينفصل بعضهما عن بعض ، وإذا عرفنا أن القرآن معجزة بيانية ، فيجب أن نعلم أنه معجزة تشريعية كذلك .

وقد اقتضت حكمة الله ومشيئته - وقد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله - أن ينزل هذا القرآن الكريم ، وقد بلغت اللغة العربية غاية في غوها وتهذيبها ، سعة وإحكاماً ودقة وضع ، وبلغ العرب الناطقون بها مبلغاً في المهارات اللغوية فطئة ورقة طبع ، وذلك من أجل أن يكون القرآن الكريم معجزة لغوية يتحدى فحول الفصحاء ، وجهابذة البلغاء .

واقتضت مشيئة الله وحكمته كذلك أن ينزل القرآن الكريم ، وقد مر على القانون الروماني ، الذي كان مرجع البلاد المتمدينة وقد بلغ من الإصلاح والتهذيب ، فكان نتيجة إصلاحات لكبار الفلاسفة ورجال العلم والقانون والاجتماع مدة ثلاثة عشر قرناً ، إبتداءً من سنة سبعمائة وأربعة وأربعين قبل الميلاد إلى سنة خمسمائة وثلاث وثلاث وثلاثين ميلادية في عهد (جوستنيان) ، فكان القرآن كذلك معجزة تشريعية يتحدى القوانين والمقننين ، والفلسفة والفلاسفة ، كما تحدى اللغويين .

كيف نفهم الإعجاز التشريعي للترآن:

والمتحدث عن الإعجاز التشريعي جدير به أن يقف أولاً مع تشريعات القرآن الكريم في شتى مناحي الحياة ومختلف جهاتها ، وقد يجد نفسه مضطراً إلى الإلمام عا جاء في السنة المطهرة من تشريعات ، فإن القرآن الكريم كثيراً ما تذكر فيه الأحكام مجملة ، فتأتي السنة لتشرح هذه القواعد وتفصل ذلك الإجمال ، فالسنة -إذن - ليست أجنبية عن القرآن ، بل هي شارحة مبينة .

وجدير به ثانياً أن يدرس ما وصل إليه العقل البشري من قوانين وأنظمة في مناحي الحياة المختلفة ، وجوانبها المتعددة .

وجدير به ثالثاً أن يعقد موازنات منصفة بين التشريعات القرانية ، التي جاء بها سيدنا محمد -ملى الله عليه وسلم- النبي الأمي في بلد لم تكن فيه معاهد ومدارس وفي أمة لم تنعم بما نعمت به الأمم الكثيرة من أنواع المعارف.

وسيجد أي باحث منصف، البون الشاسع بين تشريعات القرآن الكريم من حيث سموها وشمولها ، وما فيها من نظرة إنسانية ، وخلو من السلبيات والثغرات والمآخذ، أقرل سيجد فرقا بين تشريعات القرآن الكريم وبين غيره من القوانين التي بُذلت في تنقيحها طاقات ، وعملت أفكار وعقول . ولسنا نحيف على هذه القوانين، فنجردها من كل خير ، ولكننا - ونحن لا نبخس الناس أشيا هم - سنجدها غير بالغة من حيث مقرراتها ومضامينها ما بلغه كتاب الله ، لا وهي قريبة منه في كثير من الشؤون والأحكام . ولا نتعجل الحكم ، وسندعك أيها القارئ تستنتج بفكرك ، وتخلص بفطرتك إلى سمو التشريعات القرآنية ، لتدرك أن شريعة القرآن برهان صدق ودليل حق على أنه من عند الله .

يقول الشيخ محمد أبو زهرة : ومن أجل أن نتبين قيمة ذلك الشرع في ذاته،

وظر الناس يجدر بنا أن نرجع إلى الماضي الشُّعَيْقُ وتتطلع إلى المستقبل البعيد.

أما في الماضي فنجد أن الشرع الذي الختري بطهور محمد الرسول الأمين عليه أفضل المعتقلاة وأثم التسليم هو قانون الرومان، فقد كنان الشرع المسيطر في التطبيقات العملية والقضائية في الشام ومضر وغيرها من البلادان التي تعاقبت البلاد العربية، وتحيط بها من الغرب والشمال، ويقول علما والقانون اليوم إنه من أكمل الشرائع التي تفتق عنها العقل البشري، ولا زال يعتبر أصال لكثيرا من الشرائع الائمة انفرعت وقامت على دعائمه.

الشرائع الانبلا المرعت والمناعلى دعامه .
وإزمن يريد أن يعرف منزلة الشريعة الإسلامية ، وأنها في درجة فوق مستوى لعقل البشري فليوازن بينها وبين ذلك القانون الروماني ، لأن قانون الروماني البنيري على سوقه ، وبلغ نهاية كماله في عهد جوستنيان سنة ٣٣٥ بعد ميلاد البيخ عليه السلام ، وهو في هذا الوقت كان صفوة القوانين السابقة ، وفيه علاج لبويها . وسد بخللها من يوم أن أنشئت روما سنة ٤٧٤ قبل الميلاد إلى سنة ١٣٥ بعد ، أي أنه ثمرة تجارب قانونية لنحو ثلاثة عشر قرنا ظهوت منها الفلسفة اليونانية ، وبلغت أوجها ، دفد استعانوا في تلك التجارب القانونية بقوائين (سولي) لأثينا ، وقوانين (ليكورغ) لإسبارطة ، والنظم اليونانية عامية ، والناهج النظامية والفلسفية التي فكر فيها الفلاسفة اليونان لبيان أمثل النظم التي يقوم عليها المجتمع الفاضل ، كالذي جاء في كتاب القانون وكتاب المهجهورية لإفلاطين وكتاب السياسة لأرسطو وغيرها من ثمرات عقول الفلاسفة ، والعلماء في

وإن شئت فقل إن القانون الروماني هو خلاصة ما وصل إليه العقل البشري في مدى ثلاثا عشر قرناً في تنظيم الحقوق والواجبات ، فإذا وازنا بينه وبين ما جاء ما الدان محمد النب الأمر وأنتجت الموازنة أن العدل فيما قاله محمد ، وما

عبد اليونان والروماه .

استنبط الفقهاء من بعده ، يكون من الحق علينا أن نقول إن أساس شريعة لإسلام ليس من صنع بشر ، بل من صنع العليم الحكيم اللطيف الخبير سيحاند ، (١)

« إن ما اشتمل عليه القرآن من أحكام تتعلق بتنظيم المجتمع وإقامة العلاقات بين آحاده على دعائم من المودة والرحمة والعدالة ، لم يسبق به في شبعة من الشرائع الأرضية ، وإذا وازنا بين ما جاء في القرآن ، وبين ما جاءت به ق نين اليونان والرومان وما قام به الإصلاحيون للقرآنين والنظم بما جاء في القرآن وحنا أن الموازنة فيها خوج عن التقدير المنطقي للأمور ... فجاء محمد صلى اله عليه وسلم ومعه القرآن الذي ينطق بالحق عن الله سبحانه وتعالى من غير درم درسه، وكان في بلد أمي ليس قيه معهد ولا جامعة ولا مكان للتدارس ، وأنى بنظام للعلاقات الاجتماعية والتنظيم الإنساني ، لم يسبقه سابق ولم يلحق به لأخن ي (١)

ذلكم أن أول ما نلحظه ونلمحه في التشريعات البشرية ، أنها تشريعات محددة يلائم كل منها البيئة التي وضع فيها ، والمجتمع الذي وضع له مع كثير من الثغرات والسلبيات ، ولكن القرآن الكريم أراده الله للناس جميعاً ، صدن الله [قل أي شيء أكبر شهادة ، قل الله شهيد بيني وبينكم ، وأوحي إلي هذا لقرآن الأندركم به ومن بلغ } [الأنعام : ١٩] .

« إن تعاليم القرآن موجهة للعالم بأسره ، فهي للناس في شتى رجاء العالم كافة بغض النظر عن أصلهم ، أنزلت إليهم لتدخل السرور والبهجة ي قلوبهم وتطهر نفوسهم وتهذب أخلاقهم ، وتوجه مجتمعهم وتستبدل سطوة القوربالعدل

⁽١) شريعة القرآن ، وليل على أنه مِن عند الله ، مجلة المسلمون ، العدد الأول / السنة الأول صر ٣٠٠.

والأخرة ، وقد أكد الله عز وجل أن في القرآن حلولاً لجميع قضايا البشر « وأنزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » [النحل : ٨٩]

يعالج القرآن - قبل كل شيء - الحق الأسمى والفضيلة ، وكل ما تبقى من معتوياته ونصوصه - كمعرفة الروح وعلوم طبيعة السماوات والأرض والتاريخ ، والنبوة ، والنذر ، وما شابه ذلك - ليست سوى رسائل لتقوية القرآن وإعطائها وزنأ أكبر وإقناعا أشد . لقد أشار الغزائي - النيلسوف الديني الكبير المتوفى عام 6 . ه ه في كتابه (جواهر القرآن) إلى أن ٧٦٣ آية تبحث في المعرفة (٧٤١) آية في الهداية للفضيلة ، وهذه الألف وخمسمائة وأربع آبات غثل - في نظره - أثمن ما في الكتاب ، وما تبقى - وهي (٥١٣) آية - بثابة المظروف أو الصدفة التي تغلف تلك الجراه (أي التعاليم) » (١)

«ولهذا السبب فالقرآن له أعلى حظوة لدى المسلمين ، وهو ليس مجرد كتاب صلوات أو أدعية نبوية ، أو غذاء للروح ، أو تسابيح روحانية فحسب،بل إنه أيضاً القانون السياسي وكنز العلوم ، ومرآة الأجيال ، إنه سلوى الحاضر وأمل المستقبل » (٢)

جوانب التشريعات القرآنية :

والتشريعات القرآنية متعددة الجوانب - كما قلنا من قبل - منها :- ما اصطلع على تسميته بالعبادات وهي الطهارة والصلاة والزكاة والحج .

ومنها المعاملات : كالبيوع ، والإجارة ، وهي ما تعرف بالقانون المدني .

ومنها الأحوال الشخصية ، ومنها التشريعات التي تتصل بالعقوبات وهي ما تعرف بالقانون الجنائي ، ومنها ما يعرف بالسير وهي التي تسمى في لغة القانون

⁽١) دراسات إسلامية ، د. محمد عبد الله وراز ، ص ١٨٠ . (٢) دراسات إسلامية ، ص ٣١ .

العلاقات الدولية .. إلى غير ذلك من تشريعات .

ولقد كان للقرآن الكريم السبق في تلك التشريعات. والمتأمل في أي جانب من هذه الجوانب وهو يقارن ويوازن بينها وبين شبيهاتها من القوانين ، فسيدرك دون صعوبة أحقية التشريعات القرآنية وجدارتها بتبوّ المكانة العليا ، وصدق الله دوبالحق أنزلناه وبالحق نزل ع [الاسراء: ١٠٥] ومعنى قوله د وبالحق أنزلناه ع أي أن القرآن هو حقاً من عند الله دولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقاً كثيراً على القرآن من حقائق [النساء: ٨٢] ومعنى قوله د وبالحق نزل ع أي أن كل ما في القرآن من حقائق وتشريعات وأخبار حق لا يتطرق إليه باطل ، وهو في أعلى رتب الحق لا يُجارى في قضاياه ، ولا يدانيه كتاب آخر في أحكامه { وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد } أفصلت : ٢٤] .

وخذ أي قاعدة من القواعد التشريعية ، وأي باب من أبواب الفقه القرآني ، لتجد مصداقية أسبقية القرآن وسمو تشريعاته ، ولن نستطيع أن تقف بك على كل ما جاء في هذا الكتاب العظيم ، إنما سنختار لك موضوعات من مجالات متعددة ، نختار غاذج من هذه التشريعات ، ولنبدأ بشيء عما أصطلع عليه بالعبادات .

أولاً : الزكاة :-

العبادات في الإسلام ليست عبادات مجردة من روح الحياة ، بعيدة عن روح الجماعة، ليست قضايا فردية يشبع الإنسان فيها رغبته الروحية فحسب ، إنا هي وسائل إصلاح ، ودعائم خير ، تسمو بها الروح ، وتصلح بها النفس ، وينمو بها الفكر ، ويقوم الإنسان بعناصره كلها ، ثم هي بعد ذلك تنتظم ما يصلح الفرد وما ينهض بالجماعة على السواء .

إن العبادات في الإسلام لا تركز على جانب واحد ، بل هي تجمع إلى الجانب

الروحي والنفسي ، الجانب الجماعي والاجتماعي والجانب الخلقي ، ولا أدل على ذلك من أن تتدبر هذه الآيات الكرية ، قال تعالى في شأن الصلاة : [إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } [العنكبوت : 83] ، ويقول في شأن الزكاة { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } [التوبة: ٣٠٠] ويقول في شأن الصوم { كتب عليكم الصيام كما كتب على الذبن من قبلكم لعلكم تتقون } [البقرة : ١٨٣] ويقول في شأن الحج { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } [البقرة : ١٩٧] ويقول « ليشهدوا منافع لهم» [الحج : ٢٨].

والدارس لكل عبادة من هذه العبادات سيدهش لهذه التشريعات الدقيقة إعجاباً وإكباراً ، فالذي يخطيء في شي منها عليه أن يجبر هذا الخطأ ، ولكن عاذا؟ يجبره بما يعود على المجتمع بالخير من تفريج لمكروب ، وإعانه للهوف ، ومساعدة لبائس ، يقو ل الله في شأن ذبائح الحج { فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير } [الحج : ٢٨] ومن أخطأ في بعض قضايا الحج ، وكذلك من استفاد من التمتع بين العمرة والحج ، أو جمع بينهما – أي العمرة والحج – وجب عليه أن يجبر هذا بما يعود على المجتمع بالنفع ، قال تعالى { وأقوا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ، فمن كأن منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى } [البقرة : ١٩٦] .

وهكذا في الصبام (وعلى الذين يطيقونه قدية طعام مسكين) البقرة: ١٨٤ وهكذا نجد العبادات في الإسلام لم تكن خيراً لصاحبها فحسب ، بل للمجتمع كله ، وسنختار لك واحدة من هذه العبادات لنرى الإعجاز التشريعي فيها ، وليقاس عليها غيرها بعد ذلك ، وهذه العبادة التي نختارها الزكاة .

فمن المُعلَّوم أن الزكاة أحد أركان الإسلام ، وهي واجبة في المال يمقادير

مختلفة ، والمتأمل لهذه المقادير التي بينتها السنة المطهرة ، سيلمس هذا الإعجاز التشريعي ، ولا يقال : إننا نتحدث عن إعجاز القرآن ، فأي شأن للسنة في هذا ؟ ولقد أجبت عن هذا من قبل ، وهي أن السنة ليست أجنبية عن القرآن ، بل هي مبينة ومفصلة له .

والزكاة هي: النماء والطهر، والبركة . والناس يعبرون عن الشيء الطيب باند زاك، قال تعالى (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً) [الكهف: ١٩١] ، وقال (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها] [التوبة: ١٠٣] . والزكاة في الشرع إنما هي مال مخصوص ، يؤخذ بشروط مخصوصة ، لأناس مخصوصين .

والناظر للتشريع في شأن الزكاة لا يتردد قيد أغلق، ولا لمحة بصر، بأن هذا الدين إغا هو دين الله، لأن البشر لا يستطيعون أن يصلوا إلى حكمه وأحكامه.

وأول ما يقابلك في هذا التشريع في شأن الزكاة : هذا التوازن ، وتلك الوسطية ، حتى لا يبغي أحد على أحد ، ولا يحقد أحد على أحد ، ولا يحقد أحد على غني على فقير ، ولا يحقد فقير على غنى .

نظر وتأمل :

إن الناظر في مقدار الزكاة الواجبة يجده يتردد بين النسب الآتية : فهو ربع العشر تارة ، ونصف العشر تارة ، والعشر حينا آخر ؛ على اختلاف في الأشياء الني تُخرج منها الزكاة ، وتقل النسبة عن ربع العشر ؛ كما نجده في زكاة بعض الأموال .

ولكن نسبة الزكاة لا تزيد عن العشر ، اللهم إلا في شيء واحد على قلته وندرته ، وهو الركاز ، والركاز : هو ما دفن من أموال الجاهلية أو غيرهم من غير المسلمين ، فأظهر الله بعض الناس عليه ، وهو ما يُعرف عند الناس بالكنز ، فهذا يزكى ، ونسبة الزكاة فيه الخمس ؛ لأنه رزق جاء لمسلم من حيث لا يحتسب ، ولكن جميع الأموال التي تدخلها الزكاة تتراوح نسبتها وتتردد بين العشر وربع العشر .

وهذه النسبة روعيت فيها الدقة المتناهية المنبعثة من الحكمة التي لا يعلمها إلا أحكم الحاكمين ، ولنبين بإيجاز بعض ما في هذه الحكمة من روعة وسمو .

١- في الذهب والفضة وما يلتحق بهما من النقود ، وما تستعمل فيه هذه النقود من تجارة على اختلافها ، في هذا كله ربع العشر (٢٥٥ ٪) ، وذلك أن النفس قد جُبلت على حب الذهب والفضة وما يتصل بهما ، وهي شحيحة على ذلك، وصدق الله { وأحضرت الأنفس الشح } [النساء : ١٢٨] ؛ ولذلك لم تكن مبالغة في نسبة الزكاة ، هذا من جهة . ومن جهة ثانية ، فإن الإنسان يبذل جُهداً ، ويلقى جَهدا (١) في تحصيل هذه الأموال ، سواء كانت الطريقة لتحصيلها التجارة ، أم العمل البدوي ؛ لذلك كانت الزكاة ربع العشر ، في أربعين درهما درهم واحد .

٧- أما نسبة نصف العشر، فهي في المزروعات والفلة التي تنتجها الأرض، ولكن ليست أي غلة، إغا في المزروعات التي لا تُسقى باء السماء، ولا في أي وسيلة سهلة ؛ كالماء الذي ينزل من قناة دون تعب، ومشقة، وتكليف، وكلفة، بل تسقى هذه المزروعات بواسطة وسائل يتحمل الإنسان فيها كلفة ومشقة ؛ كالدولاب أو ما يُعرف بالنواعير، وغيرها من الآلات الكثيرة، وقد يُشترى هذا الماء بمبلغ من المال، ومنه الطريقة المعروفة اليوم بالتنقيط، وهي التي تُستعمل فيها أنابيب معروفة، فالمزروعات إذا سُقيت بهذه الوسائل، فنسبة الزكاة فيها نصف العشر.

٣- أمَّا نسبة العشر ، فهي في المزروعات كذلك ، ولكنها هنا المزروعات

⁽١) الجُهد ؛ بالضم : الطاقة . والجَهد ؛ بالفتح : المشقة .

التي سُقيت بما السماء ، تلك التي لا يجد الإنسان في سقيها مشقة ، ولا يبذل جهدا ، ولا ينفق مالا ، وإنما سقيها رحمة من الله ، { هو الذي أنزل من السماء ما ما منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ، ينبت لكم منه الزرع والزبتون والنخيل والأعناب ومن كل الشعرات إن في ذلك لآبة لقوم يتفكرون } [النحل : ١٠ ، ١٠] فانظروا -أرشدكم الله - إلى سمو التشريع وحكمته ؛ مزروعات يتحمل صاحبها في سقيها كلفة ، ومزروعات ليست كذلك، تختلف فيها نسبة الزكاة بين العشر ونصفه . ومن قبل ذلك الأموال التي هي أموال التجارة ، فيها ربع العشر .

كل ذلك عناية لهذا الإنسان ، ورعاية تتحقق فيها مصالح الناس ، حتى تصلح الحياة .

هذه الحكمة الربانية في تحديد نسب الزكاة ، روعيت فيها مصالح المسلمين جميعا ، أغنياء وفقراء ، وهذا ما يرتفع به هذا الدين فوق كل المبادئ التي عرفتها الإنسانية .

وإن نظرة عجلة إلى الشيوعية والرأسمائية ، تجعلنا ندرك عظمة الإسلام ، وروعة مبادئه ، وسمو تشريعاته ، ونحن نجد البوم كلتيهما تنن من حاضرها ، وتراجع حساباتها ، وما حملة (غورباتشوف) الإصلاحية كما يقرل ، وما حملته على سابقيه ، ابتداء من (ستائين)(۱) ، وما تأرجع الاقتصاد الأمريكي الذي نجده في مشل هذه الأيام ، ما ذلك كله إلا دليل صادق على أن هذا الإنسان سيظل ضعيفاً فيما يُشرَع لنفسه (ومن أحسن من الله حكماً لقرم يوقنون } [المائدة: ٠٠] فالحكمة في تشريع الزكاة هدفت إلى عدم التسلط على الأغنياء ، والنيل

منهم ، وعدم محاباة الفقراء ، أو تحميلهم الأذى ، ومع أن الله هو الذي وهب المال

⁽١) كتبنا هذه الفصول قبل انهيار الشيوعية واحتضارها .

لهذا الإتسان ، فإنه سبحانه مع ذلك كله لم يرحقهم فيما كلفهم من نفقة هذا المال .

وهناك آية في كتاب الله تبارك وتعالى ، جديرة بالوقوف أمامها ، وتدبرها وفي قوله سبحانه [إنما الحياة الدنيا لعب ولهر وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجودكم ولا يسألكم أموالكم ، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم . هاأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه والله الفني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم } [محمد : ٣٦ – ٣٨] .

ولنقف مع قوله سبحانه { ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم } سبحانك ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن ، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء .

يبين الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة أن من رحمته ان لا يسأل الناس كثيراً من أموالهم ، ولا يطلب منهم نسبة عالية من هذا المال ، ويبين الحكمة من ذلك ، بأنه لو طلب منهم نسبة عالية ، ومبالغ طائلة كثيرة ، لو أن الله تبارك وتعالى شق عليهم بطلب الكثير من أموالهم لبخلوا ، وامتنعوا ، وأبوا ، ولو فعلوا ذلك لعمهم العذاب ، وهذا معنى قول الله { إن يسألكموها فيحفكم تبلخوا } أي : إن يسألكموها فيجهدكم ويشق عليكم في طلب الكثير من أموالكم تبخلوا ، ولكنه من رحمته ما سألكم إلا القليل ، وهذا يتفق مع واقع التشريع .

ولقد قلت من قبل: إن النسبة قد تقل عن ربع العشر، وتمثل لذلك بزكاة الفنم، فزكاة الغنم لكل أربعين شاة، أي لا تزكى الغنم إلا إذا كانت أربعين، فيجب فيها شاة واحدة، فإذا صارت خمسين أو ستين أو سبعين أو ثمانين، بل صارت مئة، فإنه لا يجب فيها إلا شاة واحدة، وتبقى كذلك إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين، فيصير فيها شاتان، ولا شك أن النسبة هنا أقل من ربع العشر

بكثير ، وصدق الله : { إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا } .

على أن هناك أمراً آخر يستدعي انتباه الناس ، ويوجههم إلى ما في هذا التشريع من روعة ، وهو أن هذه المواشي التي تجب فيها الزكاة ، يرى أكثر العلماء والأثمة أنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة ، ومعنى كونها سائمة : أنها ترعى من الكلا الذي أنبته الله بماء السماء ، وهذا معنى قول الله سبحانه (ومنه شجرٌ فيه تسيمون } [النحل : ١٠] ، فالزكاة إنما تجب في المواشي إذا كانت ترعى الكلاً ، أما إذا كان صاحبها يعلفها ، ويتحمل نفقتها ، فليس فيها زكاة .

تلكم هي روعة الإعجاز التشريعي في الزكاة ، وهذا قليل من كثير نما في الزكاة من أمور تستحق الدراسة .

تلكم كلمة موجزة عن سمو التشريع في هذه الفريضة ، وكذلك هو في كل شيء .

عدالة التطبيق:

إن أي تشريع مهما كان فذا ، ومهما بلغ من السمو ، لكي يتغيأ الناس ظلاله الظليلة ، ويقطفوا طيب جناه ، فلا بد من أن تتهيأ له عدالة التطبيق كذلك، فكم من مبدأ خير أسيء تطبيقه ، وكم من نظم لم تجد من يحسن العمل بها ، فلم تؤت أكلها ، بل كانت النتائج التي أدتها نتائج عكسية على غير ما يُتوقع ، وعلى العكس من ذلك ، قد نجد مبدأ كثير الثغرات ، متعدد الهفوات والمثالب ، ولكننا نجد من يحاول سد ثغراته ، وتلاقي أخطائه وهفواته ، فلا يجد الناس فيه عسرا .

ولماذا نبتعد كثيراً عن أرض الواقع ، هذا الإسلام الذي من الله به على الإنسانية ، وأمر المسلمين أن يقوموا بعقه تطبيقاً وتنفيذاً ، وفيه أعظم المبادئ وأروعها ، فالحرية ، والمساواة ، والتكافل ، والعدالة ؛ هذه المبادئ وغيرها التي تكفل للمجتمع المسلم سمو روح ، وجودة فكر ، وتهذيب نفس ، ومنزلة دونها الشمس .

ولكننا مع ذلك ننظر عنة ويسرة ، فنجد المسلمين أكثر الناس تخلفا وانحدارا، وأسغل الأمم منزلة وهاراً ، هذا مع الثروة الهائلة ، والإمكانات الطائلة .

وإن مقارنة بين الإسلام وبين غيره من الأنظمة ، كالشيوعية ، أو النظام الرأسمالي ، من حيث الاقتصاد ، والأخلاق ، والفكر ، نجدها كالأقزام أمام هذا الإسلام ، لكننا نجد لها دولا تحاول أن تصلع تطبيقها ، وهم وإن كإنوا في تطبيقهم يخطئون ، لكنهم في الإصلاح لا يبطئون .

والمسلمون في سبات ، أذلهم أصحاب السبت ، فضيعوا العمر ، والعمل ، والمال ، والوقت .

وتلكم مقومات الحياة في منهجها القويم العدالة ، عدالة التطبيق ، لا بد أن تلتقي مع المنهج ، وهذا الذي وجدناه في الزكاة ، فمع سمو المنهج نجد عدالة ورحمة ذوي الشأن وأولي الأمر ، فلم تكن نظرتهم لصاحب المال مشيعة بالحقد ، كما وجدناها عند كثيرين عندما أرادوا أن يطبقوا بعض النظريات المستوردة ، فلم تكن النظرة عندهم لصاحب المال إلا نظرة إذلال ، والذين عاشوا بعض التجارب في تطبيق بعض النظريات يدركون هذا كل الإدراك .

وأكتفي بإيراد مثالين من قاعدة الراقع المطبق ، والتطبيق الواقعي ، تظهر منهما عظمة هذا الدين ، وروعة القائمين على تنفيذه :

١- عن عائشة رضي الله عنها ؛ قالت : « مُرٌ على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة ، فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع عظيم . فقال عمر : ما هذه الشاة ؛ فقالوا شاة من الصدقة . فقال عمر : ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ، لا تفتنوا الناس ،

لا تأخلوا حرزات المسلمين ، نكبوا عن الطعام (١) .

٢- وعن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح : خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة ، فأبى ، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب ، فأبى عمر ، ثم كلبوه أيضاً ، فكتب إلى عمر ، فكتب إليه عمر : إن أحيوا فخذها منهم ، وارددها عليهم ، وارزق رقيقهم .

قال مالك: معنى قوله رحمه الله: " وارددها عليهم " ، يقول: على فقرائهم (٢).

وهناك جانب آخر يدل على إعجاز هذا التشريع وحكمته ، ووسطية هذا الدين ، وروعة هذا التوازن .

إن نظرة الإسلام للأغنياء على سموها واعتدالها ، وكونها بعيدة عن التشفي والحسد ، لا تتعارض في حال من الأحوال مع نظرة الإسلام للفقراء ، فالفقراء والأغنياء هم جميعاً أبناؤه ويُناته ،والمدافعون عنه .

أبي الإسلام لا أبا لي سواه ... إذا افتخروا بقيس أو تميم

بنوه بجهادهم ، حتى يطل صرحاً شامخاً يهابه الأعداء ؛ للا فتشريعاته لهم سواء.

لذلك وجدنا عناية الإسلام بالفقراء عناية مركزة ، ليس من حيث خاجاتهم المادية فحسب ، بل من حيث المحافظة على كراماتهم ، واستقلال شخصياتهم ، فالزكاة التي يعطونها ليست منّة يُمنّ بها عليهم ، وليست طوقاً يطرق أعناقهم ، ويسليهم أذواقهم ، يهزهم ولا يعزهم ، إنا هي حق لله ، يُعطاه أولتك

⁽١) (حافلاً) : مجتمعاً لبنها ؛ يقال : خلت الشاة : تراه طبها حن اجتمع اللبن في ضرعها ، فهي محفلة . (حرزات المسلمين) : خيار أموالهم ، جمع حرزة (تكبرا عن الطعام) : أي فوات المدر

⁽٧) الموطأ ، كتاب الزكاة ، ياب : ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل (٣٨/٢٣) .

الفقراء ، وهم مرفوعو الرأس ، أعزاء النفوس .

لقد حرم الإسلام المنَّ والأذى في صدقة التطوع ، بل جعل ذلك مما يُبطل الصدقات { يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنَّ والأذى } [البقرة : ٢٦٤] فما بالك بالزكاة المفروضة : .

ومن أجل أن لا يحمَّل الفقير منَّة ، وأن تتجنب نفسه الحسرة والأنَّة ، كانت المدولة تجمع هذه الزكاة بواسطة السعاة ، وهؤلاء السعاة يأخذونها من الأغنياء ، ويعطونها للفقراء .

هذا من الناحية النفسية والفكرية ، لا يُشعر الفني بأنه متفضل بالعطاء ، ولا يَشعر الفقير بحرج في الأخذ .

أما من الناحية المادية ، فما أحكم وأروع هذا التشريع ، لقد حرص الإسلام على أن يجنب الفقير ثقل المنَّ ، فيُعطى دون أن يكدره شيء .

فأولاً: هناك نظرة إلى أرضاع الفقراء ، فهم ليسوا سواء ، فهناك التاجر والصانع ، وهناك العزيز في قومه الذي أصابته جائحة ، لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقيقة ؛ وهي أن الناس يختلفون .

وثانياً : لابد أن يُعطى أولئك كفايتهم ، وأقل ذلك أن يُعطوا كفاية سنة واحدة ، على أن بعض الفقها ، رأوا أن يعطوا ما يكفيهم الممر كله .

وأما ثالثاً: فإن هذا التشريع يعمل على تحويل هذه الفئات كي تصير فئات معطية فلا يكفي أن نعطي أولئك الفقراء ما يسد رمقهم ، ويشبع بطونهم ، بل يجب أن نهيئ لهم ما يناسبهم من وسائل الإنتاج وما يتلام مع قدرتهم وأوضاعهم وأحوالهم .

تلكم هي قطرة الإسلام ، وهذه هي تشريعاته ، وأين هذا عما نجده اليوم ١١ وهذه أمريكا تعطي بعض الدول الدائرة في فلكها من القمح والدقيق ما يكفيها أسبوعاً واحداً فحسب ، فإذا انتهى الأسبوع جاءت شحنة أخرى لأسبوع آخر ، وهكذا ما هي الأبعاد النفسية والفكرية لمثل هذا العمل ١٤.

الله هو المستعان ، ولن يفلح المسلمون إلا إذا عرفوا أعدامهم حق المعرفة . ومن الخير أن ننقل هنا شيئاً نما قاله الفقهاء رحمهم الله :

قال النووي رحمه الله :

" في قدر المصروف إلى الفقير والمسكين ، قال أصحابنا العراقيون ، وكثير من الحراسانيين : يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الفنى ، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام . وهذا هو نص للشافعي رحمه الله واستدل له الأصحاب بحديث قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ، ثم يسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ، أو قال سداداً من عيش ، ورجل أصابته فاقة ، حتى يقول ثلاثة من ذري الحجى من قومه : لقد أصابت فلاتاً فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش – أو قال : سداداً من عيش ، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت ، يأكلها عيش — أو قال : سداداً من عيش ، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت ، يأكلها صاحبها سحتاً ع (۱)

رواه مسلم في " صحيحه " والقوام والسداد بكسر أولهما ، وهما بمعنى .

قال أصحابنا: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألا حتى يصيب ما يسد حاجته ، فدل على ما ذكرناه ، قالوا : وذكر الثلاثة في الشهارة للاستظهار لا للاشتراط.

قال أصحابنا : فإن كان عادته الاحتراف أعطى ما بشتري به حرفته أو آلات حرفته ، قلت قيمة ذلك أم كثرت ، ويكون قدره بحيث يحصل له من ربعه ما ينى

⁽١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ، باب : من لا تحل له المَسألة (١٠٤٤/٣٦) .

بكفايته غالباً تقريباً . ويختلف ذلك باختلاف الحرف والهلاد والأزمان والأشخاص .

وقرّب جماعة من أصحابنا ذلك ، فقالوا : من يبيع البقل يُعطى خمسة دراهم أو عشرة ، ومن حرفته بيع الجرهر يُعطى عشرة آلاف درهم مثلاً إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها ، ومن كان تاجراً أو خبازاً أو عطاراً أو صرافاً أعطي بنسبة ذلك ، ومن كان خباطاً أو تجاراً أو قصاباً أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح لمثله ، وإن كان من أهل الضياع يُعطى ما يشتري به ضيعة ، أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام .

قال أصحابنا : فإن لم يكن محترفا ، ولا يحسن صنعة أصلاً ، ولا تجارة ، ولا شيئاً من أنواع المكاسب ، أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده ، ولا يتقدر بكفاية سنة .

قال الرافعي: ومنهم من يُشعر كلامه بأنه يُعطى ما ينفق عينه في مدة حياته ، والصحيح ، بل الصواب ، هو الأول ؛ هذا الذي ذكرناه من إعطائه كفاية عمره هو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون ، وكثير من الخراسانيين أنه يُعطى كفاية سنة ، ولا يُزاد ؛ لأن الزكاة تتكرر كل سنة ، فيحصل كفايته منها سنة سنة ، وبهذا قطع أبو العباس بن القاص في " المفتاح " والصحيح الأول ، وهو كفاية العمر(۱).

وروى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام بإسناده إلى عُمير بن سلمة الدؤلي أنه خرج مع عمر بن الخطاب - أو أخبر عميراً من كان مع عمر - قال : « بينا عمر نصف النهار قائل في ظل شجرة ، وإذا أعرابية ، فتوسمت الناس ، فجاءته ، فقالت: إني امرأة مسكينة ، ولي بنون ، وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان

⁽١) المجموع (٢٠٢/٦ ، ٢٠٣) .

بعث محمد بن مسلمة ساعياً ، فلم بعطنا ، فلعلك يرحمك الله أن تشفع لنا إليه ، قال: فصاح بيرفاً! أن ادع لى محمد بن مسلمة ، فقالت: إنه أنجح لحاجتي أن تقرم معي إليه فقال: إنه سيفعل إن شاء الله. فجاءه يرفأ ، فقال: أجب. فجاء، فقال: السلام عليكم يا أمير المؤمنين ، فاستحيت المرأة ، فقال عمر: والله ما آلوا أن أختار خياركم ، كيف أنت قائل إذا سألك الله عز وجل عن هذه ؟ فدمعت عينا محمد ، ثم قال عمر : إن الله بعث إلينا نبيه صلى الله عليه وسلم ، فصدقناه ، واتبعناه ، فعمل بما أمره الله به ، فجعل الصدقة لأهلها من المساكين ، حتى قبضه الله على ذلك ، ثم استخلف الله أبا بكر ، فعمل بسنته حتى قبضه الله ، ثم استخلفني ، فلم آل أن أختار خياركم ، إن بعثتك ، فأد إليها صدقة العام وعام أول، وما أدري لعلى لا أبعثك ، ثم دعا لها بجمل ، فأعطاها دقيقاً ، وزيتاً ، وقال: خذي هذا حتى تلحقينا بخيبر ، فإنا نريدها ، فأتته بخيبر ، فدعا لها بجملين آخرين ، فقال : خذي هذا ، فإن فيه بلاغاً حتى يأتيكم معمد بن مسلمة ، فقد أمرته أن يعطيك حقك للعام وعام أول $^{(1)}$.

جانب ثالث:

بعد أن تحدثنا عن جانبين سابقين ، وهما نظرة الإسلام إلى الغني ونظرته إلى الغقير ، وجمال التطبيق لكل من هذين الجانبين ، يجدر بنا أن تتحدث عن جانب ثالث ، دال على إعجاز هذا التشريع وحكمته ، وهذا الجانب ليس نظرة إلى المعطي أو المعطى ، ولا إلى الفقير والغنى ، ولكنها في هذا الجانب نظرة إلى المال المزكى .

⁽١) الأموال (ص ٧٨٧) .

هذا المال الذي تجب فيه الزكاة ينبغي أن يكون مالاً نامياً ، سواء كان نامياً بالفعل أم بالقوة ، ومعنى كونه نامياً بالفعل أن يكون مستثمراً في الواقع ، ومعنى كونه نامياً بالقوة أن يكون صالحاً للتنمية ، نوضع ذلك بما يأتي :

الماء يروي الإنسان ، لكنه قد يروي بالفعل أو بالقوة ، فإذا شرب الظمآن حصل له الرواء ، وهذا معنى كونه مروياً بالفعل ، أما وجود الماء في الإبريق ، دون أن يكلف الإنسان نفسه لتناول الإبريق والشرب ، فإن هذا الماء مُرور بالقوة .

ومثل الماء المال ، فإذا ملك إنسان ألف دينار أو أكثر من ذلك أو أقل ، واستثمرها في التجارة ، واستغلها في المنقعة الحلال ، فذلك مال نام ، غاه صاحبه فعلاً ، أما إذا يقي هذا المال عند صاحبه دون استثمار واستغلال ، فهو نام بالقوة . وهذه عبارة من عبارات المناطقة ، فمعنى المال النامي بالقوة أن يكون صالحاً للتنمية

بعد هذا نقول: إن المال الذي تجب فيد الزكاة هو المال الناس فعلاً، أو الصالح للنماء، أما إذا لم يكن المال نامياً، فلا زكاة فيد، فالدار المعدة للسكنى، لا زكاة فيها ! لأنها ليست مالاً نامياً ، والفراش الذي تنام عليه لا زكاة علية ! لأنه ليس مالاً نامياً ، والكتب التي تقرأ فيها ، ليس فيها زكاة ! لأنها ليست مالاً نامياً كذلك الثرب الذي تلبسه لا زكاة عليه ، والسيارة التي نركبها ، والإناء الذي تأكل فيه ، وهكذا المذياع ، وجهاز الهاتف ، وما يعده المسلمون للدفاع عن أنفسهم .

وبالجملة ؛ فكل مال لم يعد للتنمية ، ولا يصلح لها ، ليس فيه زكاة ، ومن هنا ذهب بعضهم إلى أن لا زكاة في حلى المرأة .

تلكم هي روعة الإسلام في تشريع الزكاة ، وعدالة التطبيق ، وإذا كنا لجد اليوم أموراً في الزكاة استحدثت وجدت ، ولا بد فيها من اجتهاد الفقها ، ، فيجب أن يكون هذا الاجتهاد مبنياً على هاتين : أعني عدالة الإسلام ، وروعة التطبيق .

كان الرق قبل نزول القرآن الكريم شرعة مباحة ، وقضية من القضايا المتعارف عليها بين الناس ، وأمرأ من الأحور المسلمة في الشرائع والفلسفات والقوانين ، بل قرر أرسطو طاليس – وهو الفيلسوف الذي يعدونه من أعظم ذوي العقول في هذه الدنيا، ويشيدون به وبعبقريته ، وتشدو بذكره الأم الأوروبية وغيرها – قرر أن الرق نظام الفطرة ، لأن من الناس ناساً لا يمكن أن يعيشوا إلا أرقاء ، وآخرين لا يكونون إلا أحراراً " . وأين هذا من الإسلام ؟ أين هذا من تقريرات القرآن السامية؟ [إن أكرمكم عند الله أتقاكم] [الحجرات: ١٣] ، { ولقد كرمنا بني آدم } الإسراء: ٧٠] إلى غير ذلك من الآيات ، فالقرآن الكريم قرر أن الناس سواء ، خلقهم الله من نفس واحدة .

ويبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الكريمة ، بإشارات كثيرة في السنة النبوية ، فالحلق عيال االه ، أحبهم الى الله انفعهم لعياله ، " والناس سواسية كلهم لآدم وآدم من تراب " لا ينبغي أن يبغي أحد على أحد ، وهذا ما فهمه عمر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فقال : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً " وأياً كان الخلاف بين الناس فلابد أن يأخذ كل حقه " ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى " [المائدة : ٨] .

والإعجاز التشريعي في قضية الرق بين المعالم. ويكفي لبيان ذلك أن نتصور اتفاق العالم كله بعباقيته ومفكريه ، ومقنيه وفلاسفته ، وأحباره ورهبانه ، نتصور هؤلاء وهم مجمعون على أن الرق من الأمور التي تستلزمها الفطرة ، ويجيء النبي الأمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليعلن في هذا العالم ولهذا العالم كله تشريعات جديدة من شأنها أن تعيد لهذا الإنسان حريته ، وأن تقوم هذا الاعوجاج في حياة الناس وديام ، وأن تصوغ هذا الإنسان صياغة جديدة عالية المساوي، والمثالب، وأن يكون الذي أعلنه هذا النبي تشريعاً فيه الدقة والإسكام
 أيم من شأن أي واحد من الناس أن يقدر على هذه التشريعات، فكيف إذا كان
 أم 1 لم يبق إلا شيء واحد وهو أن هذا الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه
 يسلم إن هو إلا وحي يوحى ".

ولا ندري لماذا هذه الجعجعة ؟ ، ولماذا هذه الحملة الجائرة التي يريد أصحابها أيل من دين الله ؟ ويعلم الله أنهم قد جاءوا ظلماً وزوراً .

لقد ادعى هؤلاء أن الرق قد غى في ظل الإسلام ، وتلكم تهمة باطلة ، فما المقطعة ا

۰- آساری حرب .

الأحرر الذين كانوا يؤخلون ويسترقون ظلماً فيباعون .

١- الذبن كانوا في الرق أبا عن جدا ، ولا يعرف متى كان آباؤهم قد استرقوا .

فلما جاء الإسلام ، كان المجتمع الإنساني في بلاد العرب وغيرها من أقطار العلم عملناً بالأرقاء من هذه الأنواع الثلاثة تقريباً ، وكان يعتمد النظام الاقتصادي واجتماعي في سيره أكثر ما كان يعتمد على الخدم والأحرار " (١).

وينزل القرآن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومشكلة الرق وينزل القرآن على سيدنا رسول الله صلى الذي أنزله الله لسعادة البشر في النارين ، كان له الوقفة الحكيمة من هذه القضاية ، شأنه في جميع القضايا إلسانية الحطيرة ، فكيف عالجها ؟

إن حكمة الإسلام في التدرج في الأحكام كان لها أكبر الأثر في وقاية

١٨٨ مورة النور لأبي الأعلى المودودي ، ص ١٨٨ .

المسلمين شروراً كثيرة ، ، فلقد تدرج القرآن الكريم في تحمم الخمر والربا ، وكان كذلك في قضية الرق ، وهذا من أعظم أدلة إعجازه وكونه من عند الله .

لقد بدأ علاج القرآن لقضية الرق مبكرا ، قبل أن نقوم للإسلام دولته ، وهذا خير دليل على عناية القرآن بهذه القضية عناية تلمذ ، فغي سورة البلد المكية نقرأ قول الله تبارك وتعالى { فلا اقتحم العقبة ، وما أدراك ما العقبة ، فك رقبة } [البلد: ١١- ١٣]

ولما من الله على المسلمين بالنصر ، وصارت للإسلام دولة ، وجدنا للقرآن الكريم عنايته بهذه القضية ، فما هي تشريعات القرآن في هذا المضمار ؟

كان باب الرق ، بل أبواب الرق مفتحة ، فما أكثر أسبابه ، أما أبواب الحرية فكانت كلها مغلقة ، كان علاج القرآن الكريم لهذه القضية على جبهتين اثنتين :

الأولى : أن يفتح أبواب الحرية ، ولكن تفتيح أبواب الحرية لا يحل المشكلة من أساسها ، فكان لابد من الجبهة الثانية ، وهي تغليق أبواب الرق .

أما تغليق أبواب الرق ، فلقد كان الناس يسترقون لأدنى الأسباب وأتفهها فقد يسترق السارق لسرقته ، والقاتل لقتله ، والمدين لدين عليه ، وقد يسلب بعض الأحرار فيباعون ، فما كان من القرآن الكريم إلا أن شرع لهذه الجرائم ما يناسبها ، فجعل للقاتل جزاء ، وللسارق عقوبته .

أما فتع أبواب الحرية فكان له مظاهر متعددة ، ومن أولها حث الإسلام الناس على العتق ، كما رأينا في سورة البلد المكية ، ولكن القرآن الكريم لم بكتف بأن رغب في فضل العتق ، بل نجده يفرضه كفارة لكثير من المخالفات التي يصيبها المسلم . قال تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فنحرير رقبة من قبل أن يتماسا } أ المجادلة : ٣ } وقال تعالى في كفارة قتل الخطأ { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ، ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية

مسلمة إلى أهلة إلا أن يصدقوا ، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلد وتحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما } [النساء : ٩٢] فقد ذكرت تحرير الرقبة في هذه الآية ثلاث مرات .

وقال سبحانه في كفارة اليمين { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة } [المائدة : ٨٩].

وهكذا يفتح القرآن الكريم أبواب الحرية ، وقد يترك الأمر اختياراً للمسلمين وقد يوجبه عليهم ، ولقد استجاب المسلمون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فأعتق ألوف الأرقاء في وقت قصير ، ثم صار أولئك بعد ذلك بمن يعول عليهم المجتمع المسلم في كثير من أموره ومتطلباته .

ولم يقف القرآن الكريم عند هذا الحد في علاج مشكلة الرق ، بل خطى خطوات كثيرة في هذا المضمار ، فجعل من أبواب الزكاة الواجبة على المسلم إعطاء الأرقاء جزءاً من مال الزكاة ، ليحرروا به أنفسهم ، وذكرهم في ذلك مع الفقراء والمساكين قال تعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب } [البقرة: ١٧٧] ، بل شرع المكاتبة وهي أن يطلب العبد من سيده عتقد مقابل مبلغ من المال يدفعه له، فأوجب على المسلمين أن يعطوا هذا العبد من مال الزكاة وغيرها ، ليعينوه على حريته ، قال تعالى { والذين يبتغون الكتاب عما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وأتوهم من مال الله الذي آتاكم } [النور : ٣٣] .

وفي قوله سبحانه (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) سمو التشريع ، وتكريم ما بعده تكريم لهذا الإنشان ، فهذا الرقيق المكاتب يجب على السيد أن يلبي رغبته إذا علمنا أن له من المهارات والقدرة ما يكنه أن يكون لينة صالحة في هذا المجتمع ،

أما إذا كان سيعيش عالة على المجتمع بعد تحريره ، فليبن كلاً على مولاه ، خير من أن يصير عالة على المجتمع .

ولقد كانت إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم في تحرير الرقيق إرشادات هادفة وهادئة ، فأوجب عتى الرقبة عند ارتكاب بعض المخالفات ، ورغب فيه في كثير من المواقف ، فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ، قال : كنت أضرب عبداً لي ، وبينما أنا كذلك سمعت صوتاً يقول : أعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه ، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقلت هو حر ، فقال: لو لم تفعل للفحتك النار .

والأحاديث في ذلك كثيرة ، ذلكم موقف القرآن الكريم من الرق ، و نستطيع أن تدرك الإعجاز التشريعي إذا تحن قارنا موقف القرآن بغيره ، وكيف أن هذه التشريعات جاء بها النبي الأمي الذي لم يتل كتاباً من قبل ولم يخطه بيمينه .

ثالثاً : نظام الأرث في الإسلام :

إن نظام الأرث في شريعة الله يعد - بحق - من الإعجاز التشريعي لهذا الكتاب الكريم ، وإن أدنى وقفة متأملة متأنية نقارن فيها بين ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ، وبين الأنظمة في الأمم الأخرى تطلعنا على سمو التشريعات الإسلامية تلك التي جاء بها من عند الله النبي الأمي سيدنا محمد - صلى الله مليه وسلم-.

ولنيدا أولاً ببعض قواعد التوريث - كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى - أسباب الميراث في الإسلام ثلاثة :

 القرابة ، وتشكل الأصول كالآباء والأمهات والأجداد ، والجدات ، والفروع من أبناء وبنات ، والعصبات من الإخوة والأخوات على تفصيل في ذلك في كتب الفقه.
 النكاح : ويشمل توريث أحد الزوجين من الآخر .

٣) الولاء: ومعناه أن يرث السيد عبده الذي أعتقد ، إذا لم يكن لهذا العبد من يستحق التركة من أصول وفروع والمتدبر لآيات الميراث في القرآن ، وهي آيات ثلاث في سورة النساء ، يجد الدقة والإحكام والموضوعية والعدالة في تقسيم هذه التركة، وإعطاء كل واحد من الورثة ما يتناسب مع حاجته أولاً ، ودرجته من الميت ثانياً هذا عدا ما في هذه الآيات من بيان موجز معجز.

ومن أهم قواعد هذا الميراث في كتأب الله أنه لم يقرق بين الأولاد من حيث الصغر والكير ، ولم يخص الذكور دون الإثاث ، كما لم يخص أحد الزوجين دون الآخر ، ولم يحرم الأصول ، كل ما في الأمر أنه راعى قواعد تتحقق فيها الغدالة . ومن الخير أن تتدبر هنا هذه الآيات ، قال تعالى :

« يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن تشاء فوق التنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف ، ولأبوية لكل واحد منهما

السدس عا ترك؛ إن كان له ولد، فإن لم يَكُن لَّهُ ولد وورثه أَبُواهُ فَالْأَمُهُ الثلث ، قإن كان له إخوة فلأمه السدش، من يعد وصية يوصي بها أو دين ، اباؤكم وأيناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ، فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً (١١) ، ولكم تصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع عما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع عا تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن عما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة ، أو إمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ني الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضآر ، وصية من الله والله عليم حليم (١٢) تل حدود الله ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها وذلك الفوز العظيم (١٣) [النساء]. فانظروا إلى هذا الإيجاز المعجز ليس إعجازاً تشريعياً فحسب ، بل إعجازاً بيانياً كذلك ، وقبل أن نناقش بعض الشبهات على هذه القواعد ، يجمل بنا أن نذكر قواعد الميراث عند بعض الأمم ، سواء كانت هذه القواعد دينية أم قانونية ، ولنبدأ

الميراث في الجاهلية :

بالغرب في الجاهلية . والتنويل معمورة والمرا

أسباب الميراث في الجاهلية اثنان: الترابة أولاً، والحلف والمعاقدة ثانياً، وليس النكاح سبباً من أسبابه عندهم، فليس للمرأة في مال زوجها حق

أما القرابة فإنهم كانوا يورثون الأبناء دون البنات ، والكبار دون الصغار فاذا ترك الميت أولاداً ذكوراً وإنائاً ، فإن الذي يرثه ابنه الأكبر ، وليس لغيره من إخوته وأخواته نصيب ، حتى لو كان هذا الابن بالتبني ، وقد بقي الأمر على ذلك حتى أرسل الله رسوله -ملى الله عليه وسلم- بالهدى ودين آلحق ، ودعا الناس ثلاث عشرة سنة في مكة ، وبعد أن هاجر إلى المدينة المنورة على ساكنها أفصل الصلاة

والسلام بسنين نزل قول سبحانه { للرجّال تصيب نما ترك الوالِدان والأقربون · وللنساء تصيب نما ترك الوالدان والأقربون نما قل منه أو كثر تصيباً مغروضاً } .

أما السبب الثاني للتوريث عند العرب في جاهليتهم وهو الحلف ، فكان أحدهم إذا تحالف أو تعاقد مع آخر ، فإنه يرث كل منهم الآخر بعد موته ، وإن كان في ذلك حرمان لأولاد كل منهما ، وبقي ذلك كذلك إلى أن نزل قول الله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } [الأنفال : ٧٥] ونزلت آيات المواريث تبين أنصبة التركة ومستحقيها .

وهكذا نجد أن نظام الإرث عند العرب في الجاهلية كان كله ظلماً وحيفاً وأجعافاً.

نظام التوريث عند البهود:

رجع الاستاذ الدكتور محمد يوسف موسى - رحمه الله تعالى - في بيان قواعد الإرث عند اليهود إلى مراجعهم المعتبرة عندهم وخلاصة نظام الإرث عندهم عكن أن توجزها في هذه القواعد :-

١- أسباب الميراث أربعة : وهي البنوة والابوة ، والاخوة والعمومة ، ومن
 هنا نرى أن الزوجة ليست من الاسباب وإن كان الزوج يرث زوجته ، على حين أنها لا
 ترثه إذا توفي قبلها .

٢- إذا توفي الأب كان ميراثه لأبنائه الذكور وحدهم دون شريك ، ويكون للولد البكري مثل حظ اثنين من إخوته الأصغر سنا منه « فهو مميز عنهم بعلة البكورة » ولكن إن إتنق مع إخوته على اقتسام الميراث بالسوية صع الاتفاق .

تبلغ سن البلوغ ، كما يكون للبنت أيضاً على إخوتها الذكور قيمة مهرها من التركة بقدر ما كان يظن أن يعطيها أبوها .

٤- الأم لا ترث في ابنها ولا في بنتها ، وإن ماتت هي يكون ميراثها لابنها إن كان لها ابن ، وإلا كان الميراث لابنتها ، فإن لم يكن لها ولد ، ولا بنت فميراثها يكون لأبيها إن كان ، وإلا فلأبي أبيها إن كان موجوداً ، وإلا فلجد أبيها .

٥- إذا توفي الابن وليس له ابن ولا بنت ، كان الميراث لأبيه ، إن كان موجوداً وإلا فلإخوته الأثاث .
 موجوداً وإلا فلإخوته - أي إخوة المتوفى - الذكور ، وإلا فلأخوته الأثاث .

٣- للرجل حق فيما تكتسبه زوجته من كدها ، وفيما تجده لقية ، وفي ثمرة مالها ، وإذا توفيت ورثها ، وإن كل ما قلكه الزوجه يؤول بوفاتها ميراثا شرعياً إلى زوجها وحده لا يشاركه فيه أقاربها ولا أولادها سواء كانوا منه أم من رجل آخر .

٧- أما الزوجة فلا مبراث لها من تركة زوجها إذا توفي قبلها ، حتى إذا اشترطت أن ترثه وكان له ورثة بطل الشرط ، ولو حصل قبل الزواج ، ولكن للزوجة الأرملة الحق في أن تعيش من تركة زوجها المتوفى ولو كان قد أوصى بغير ذلك (١)

نظام الإرث عند الرومان :

أسباب الميراث عند الرومان اثنان القرابة وولاء العتاقة ، ولم يجعلوا النكاح سببا من أسباب الميراث ، لأنه لا توارث بين الزوجين عندهم ، ذلك أنه يلاحظ في نظام التوريث عن الرومان مبدآن اثنان :-

أ- إستبقاء الثروة في العائلات وحفظها من التفتت .

ب- المحافظة على كيان هذه العائلات وعلى سلطة أرباب الأسر.

⁽١) التركة والميراث في الأسلام ، د. محمد يوسف موسى ، ص ٤١ .

وتطبيقاً للمبدأ الأول ورثوا أولاد الظهور دون أولاد البطون ، أي ورثوا أولاد البطون ، أي ورثوا أولاد الأبناء ولم يورثوا أولاد البنات ، كما منعوا التوارث بين الأم وأولادها ، فالأم لا ترث من أولادها وذلك لأنها لو ورثت شيئاً لآل إلى أسرتها هي ، وكذلك الأولاد لا يرثون أمهم ، فإذا كان للأم ما ورثته من أبيها فإنه يؤول بعد موتها إلى إخرتها وأخواتها وليس لأولادها منه شيء .

ونلاحظ أن توريث الأولاد عند الرومان لايقتصر على ما ثبت بالنسب عندهم بل يشمل أولاد الزنا أو ما كان نتيجة التبني .

مما تقدم ندرك أن مناط الميراث عند العرب قبل الاسلام كان و الرجولة والقوق فكانوا لا يجعلون من الميراث حظا للنساء ولا الأولاد الصغار ، ولا يرث الرجل إذا مات من أبنائه إلا من أطاق القتال ، ولهذا كانوا يعطون الميراث للأكبر فالأكبر ، ولما نزلت آبات الفرائض قال يعضهم للرسول - صلى الله عليه وسلم : يا رمبول الله : أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم ، ونعطى الصبى الميراث وليس يغني شيئاً .

وكذلك كان الأمر قريباً من هذا لدى اليهود ، فقد كانت البنت لا نصبب لها من تركة ابيها - بل كلها يكون لأخيها ، كما كانت المرأة بصفة عامة بنتا أو أما أو أختا للمتوفى لاترث شيئاً إذا كان للمتوفى ابن أو قريب آخر من الذكور كالأخ والعم ، وكذلك لا يرث أحد من الإخوة والأخوات ، بل الميراث كله يكون لأبناء المتوفى الذكور ، وللأكبر سنا منهم حظ الاثنين عمن دونه سنا ، وإلا فللأب إذا كان موجوداً ، أما الزوجة فكل ما تتركه يكون من حظ زوجها دون أولادها وأقاربها على حين أنها لا ترث زوجها في شيء ...

وواضح من هذا وذاك مبلغ ظلم جنس النساء بصفة عامة ، وكذلك مبلغ ظلم الأصول عند وجود أحد من الفروع لدى اليهود ، مع هضم حقوق الزرجة كلها في كلا النظامين ... وإنما جعل المال – وما يزال هكذا في كل زمن – لدفع حاجات المحتاجين ، ولقضاء ذري الحقوق حقوقهم ، ولا أحق بالراحة والعناية من الضعيفين : الصغير الذي لا يستطيع الكسب ، والمرأة التي لا تستطيع بطبيعتها مزاحمة الرجل في ميدان الحياة وكسب المال – ولذلك تقضي العدالة ألا يحرم هذان الصنفان حظم من الميراث وهكذا فعل الإسلام بتشريعه الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا عجب فهو تشريع العليم الحكيم .

ومن ثم جعل الاسلام لكل من أولاد الميت حظاً من الميراث ذكوراً أو إناثاً ولكل من أبويه نصيباً مفروضاً كذلك ، لا فرق بين الأب والأم حتى مع وجود أبناء للمتوفى على خلاف القانون الروماني ، كما جعل للإخوة ذكوراً وإناثاً نصيباً من ميراث أخيهم في الحالات التي تقتضي العدالة والحكمة أن يكون لهم فيها نصيب .

ولم يكن من العدل في شيء أن يتميز الابن البكر بأخذ حظ اثنين من إخرته الأصغر سناً منه كما هو الأمر عند البهود ، ولهذا سوى الإسلام في الأنصبة بينهم جميعاً ، ولم يكن من العدل أيضاً أن تتساوى البنت مع أخيها في الميراث من أبيها كما هو الأمر في القانون الروماني والقوانين الحديثة الوضعية التي أخذت عنه، ومن أجل هذا جعل الإسلام للذكر مثل حظ الانثيين .

والزوج والزوجة يتساويان في كل شؤون الحياة ، ويسند كل منهما رفيقه متاعبه ، فهي له رفيق وعون في السراء والضراء ، فليس عدلاً إذاً أن يحرم النظام اليهودي الزوجة من نصيب في التركة التي خلفها زوجها وأسهمت هي في تكوينها ، على حين يجعل الزوج يرثها في كل ما تتركه من مال ، ولذلك جعل القرآن الحكيم لها نصيباً معيناً في تركة زوجها .

وقد كان العرب يتوارثون بالحلف والمعاقدة ، وقد رأينا أن الرجل كان يعقد مع الرجل - ليس بينهما نسب أو قرابة - حلفاً على التناصر ، فإذا مات أحدهما

ورثه الآخر ، ويحرم ابنه وأخره من الميراث اذا كان لا يطيق القتال ، ولا يحوز الفنيمة، فكان طبيقياً وعدلاً أن لا يقر الاسلام هذا سبباً للميراث ، فإن الاسلام وحده جعل المسلمين جميعاً إخرة وربط بينهم برباط وثيق ، فلا حاجة لأحلاف بها فيناصون ويتوارثون ، إذ يكفيهم الدين ورابطة النسب والقرابة .

هذا وقد كان العرب والرومان أيضاً يجعلون للولد المتينى الحق في الميراث كالولد الطبيعي ، فقد قرر القانون الروماني صراحة أن الولد من الزنا كالولد الثابت النسب من زواج شرعى صحيح ، وهذا وذاك لم يرضه الاسلام كما هو معروف .

إن الاسلام تفي التبني تفياً لا لبس فيه ولا غموض ، كما عمل على محو كل أثر من آثاره يوهم أن الابن بالتبني كالابن من التسب من أية ناحية من النواحي فالقرآن يقول في سورة الاحزاب { وما جعل أدعيا ،كم أبنا ،كم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ، فإن لم تعلموا آبا هم فإخوانكم في الدين ومواليكم } [الأحزاب : غ أ أ أ] .

وهذا هو الحكم العدل ، إذ به ينتسب كل إلى الأب الذي نسله إن كان معروفاً أبوه ، وإلا فحسب مثل هذا الولد أن يكون أخاً لكل مسلم وأن يجد حقة العون والنصرة بعكم الإسلام ، وهذه الأخوة العامة التي تؤلف بين قلوب المسلمين جميعاً ، والله جل ذكره يقول في بعض آبات الكتاب الحكيم « إنما المؤمنون إخوة » (١).

شبهات حول نظام الإرث في الإسلام :

وبعد هذا العرض نجد أن ما أثير حول نظام الإرث الذي قرره القرآن الكريم والسنة المطهرة من شبهات ليس إلا ظلماً لا يقوم على أساس من منطق سوي وفكر مستقيم ، وهو يتنافى مع الواقع الذي تتوخى فيه العدالة ، وهذه الشبهات تتلخص

⁽١) التركه الميراث في الاسلام . د. محمد يوسف موسى ، ص ٦٥ .

في البُنتين:- رياد المُن ما ياد الله على البياد الله الماد الله الماد الله الماد الله الماد الله الماد الماد ال

م المراز من أولاهما على الاسلام جعل نصيب الأنثى أقل من نصيب الذكر .

مع والثانية عأن الاسلام ورث الأصول على حساب الفروع .

ونحن نعلم أن الشبهة الأولى لا يتبغي أن يقام لها وزن ، فإن أكثر النظم كما رأينا من قبل تجرم المرأة حرماناً تاماً ، وهذا تقريط مناف للعدالة ، والقليل من هذه النظم جعلت الرجل والمرأة بنواء ، ولكنها مع ذلك كان قيها كثير من الثغرات ، وذلك إفراط ، ومن العدالة أن تجنب الإقراط والتغريط .

ونحن نعلم أن القرآن الكريم حينيا جعل للذكر مثل حظ الأثنيين لم يرد من ذلك إلا إنصاف الرجل والمرأة على السواء ، فالمرأة تجب نفقتها على زوجها أو أخيها أو إبنها ، وجعل لها حقاً وهو المهر الذي يدفعه الزوج ، وهكذا يقدم الرجل المهر لأمرأته ، وتجب عليه نفقتها ، وكذلك إن كان أبا أو أخا أو إبنا ، أفمن النصفة أن يقال بعد ذلك إن إعطاء المرأة أقل من الرجل فيه ظلم وحيف ، سبحانك هذا بهتان عظيم .

أما الشبهة الثانية وهي توريث الأصول مع الفروع فهي كسابقتها بعيدة عن الحق والإنصاف ، صحيح إن الفروع يستقبلون الحياة ، وإن الأصول يستدبرونها والإنصاف ، صحيح إن الفروع يستقبلون الحياة والانسانية والشفافية أن يحرم والآجال لا يعلمها إلا الله - لكن ، هل من العدل والانسانية والشفافية أن يحرم الآباء وهم أحنى على الميت من غيرهم ، وأن يكونوا عالة ، ما نظن ذلك يتفق مع الفطرة ،على أن التشريع القرآني جعل نصيب هؤلاء الأصول أقل من نصيب الفروع

إننا بعد المقارنة بين ما جاء في القرآن الكريم من أحكام المواريث ، وبين ما عرفناً عند اليهود وفي القانون الروماني وغيرهما ، لا يسعنا إلا أن تقرر جازمين بأن ذلك النظام وهذه التشريعات لدليل صدق وشاهد حق على إعجاز القرآن التشريعي .

إن هذه الجزئيات الدقيقة في هذا النظام ، وهذا التقسيم المحكم ، لم نجده في أعظم القرانين التي مرت على إصلاحها قرون طويلة من الزمن ، كانت محلاً للتهذيب والتشذيب والإصلاح ، وسد الثغرات ، كما لم نجده في ديانات أصلحت فيه هذه القرانين بفعل الأحبار والمجتهدين ، فإذا عرفنا أن هذه التشريعات جاء بها نبي أمي -صلى الله مليه وسلم- لم يزاول القراءة والكتابة ، ولم تسبق له معرفة بما كان عند الأمم من قواعد قانونية وتشريعية ؛ أدركنا عظمة هذا الكتاب وإعجازه التشريعي وتشريعه المعجز ، وصدق الله { ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يذكرون قرآناً عربياً غير ذي عرج لعلهم يتقون } [الزمر : ٢٧ ، ٢٨).

رابعاً الطلاق :-

كان موقف الناس من الطلاق موقفاً متناقضاً ، فمنهم الذي يبيحه ويفتح الباب فيه على مصراعيه ، من غير أن يكون له قواعد وضوابط ، وفي هذا من المساوي والسلبيات ما لا يحصى ، ومنهم من تشدد فيه وجعله أمراً عنوعاً محرماً مهما كان في ذلك من شقا ، وضنك وضيق يعيشه الزوجان وفي ذلك من الشر العضال ، والنتائج السيئة ، والخروج من حصن الفضيلة ، وغير ذلك من السلبيات ما لا يحصى كذلك ، فما هو موقف الإسلام من هذه القضية الخطيرة ؟

لم يتورع بعض الناس من خصوم هذا الدين مستشرقين أو مستغربين من أن يرموا الإسلام بسهام الحقد ، وهم يعدون الطلاق من مساوي، الاسلام ، وهم يزعمون أن فيه ظلماً للمرأة ، وهو استبداد من الرجل ، ولا نتعجل الرد عليهم ، ولنضع بين يدي القارئ بعض قواعد التشريع في هذه القضية :

أولاً: الطلاق في الاسلام بدون سبب صحيح حرام لما فيه من قطع الزوجية ، التي هي من النعم العظمى ، ولما فيه من ضياع الأولاد ، أما إذا وجد التباغض والتقاطع، ولم يمكن الصلح بينهما ، وغلب على الظن عدم إقامة حدود الله في

الزوجية فالدواء الأخير هو الفراق فيكون حينتذ مباحاً .

ثانياً: جعل الشارع أمر الطلاق بيد الرجل ، لأنه أحرص على بقاء الزوجية، وذلك لما أنفق في سبيله من المال ، يصعب عليه أن ينفق مثله كلما أراد أن يتزوج هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإنه أشد صبراً فلا يسارع إلى الطلاق ، ومن هنا ندرك السبب الذي من أجله لم يجعل الاسلام الطلاق بيد المرأة ، لأن الطلاق لم يكلفها من جهة ، ولأنها ذات عاطفة جموحة من ناحية ثانية .

ومع ذلك فقد جعل لها الشارع حق طلب الفسخ إذا امتنع عن الانفاق ، أو عجز ، أو غاب غيبة متقطعة ، أو كان به علة قنعه من تأديه وظيفة الزوجية ، كذلك أباح للزوج أن يجعل للمرأة حق التطليق ، ومع كل هذا الاصلاح والمحافظة على حقوق المرأة فقد أوجب الشارع على الزوج إذا طلق أن يدفع مؤخر صداقها إليها، وأن يقوم بالإنفاق عليها مدة العدة ولو طالت ، وبإسكانها وكسوتها كما طلب منه أن يغرق الطلاق ، وأن يقف عند حد محدود لا يتعداه ، وهو الثلاث خشية أن تكون المرأة ألعوبة في يد الرجل .

ثالثاً: لقد فرق القرآن الكريم بين حالتين: الأولى: المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول بها ، والثانية: المطلقة بعد الدخول ، أما في الحالة الأولى فقد أوجب القرآن الفسخ بين الزوجين ، قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات - أي عقدتم عليهن - ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً } [الأحزاب: ٤٩] وإنما اتخذ القرآن الكريم هذا القرار الحاسم ، لأن هذه الفترة التي يعيشها الزوجان بعد العقد وقبل الدخول فترة يسودها الحب والمودة والاحترام المتبادل ، فكل واحد من الزوجين يظهر أمام الآخر بمظهر جذاب فيه العطف والحنان ، إن كلاً منهما يود أن يُري صاحبه الصورة المشرقة فإذا لم يستطيعا التفاهم في هذه الفترة الزمنية ، وكان الطلاق ،

فمن الخير أن تنتهي هذه الصلة بينهما ، ليسير كل في طريق ، { وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حكيما } [النساء : ١٣٠] .

والتشريع القرآني في منتهى الحكمة ، وغاية السمو ، فالطلاق في هذه الفترة لن يفقد كل من الزوجين فيه شيئاً كثيراً ، فالمرأة لم تفقد حصن البكارة ، والرجل لا يكلف إلا نصف المهر ، إلا إذا تنازلت المرأة عن شيء ، أو طلبت هي الطلاق ، وقد حث القرآن على العفو ، فقال { وإن طلقتمرهن من قبل أن تمسرهن ، وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي ببده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ، ولا تنسوا الفضل بينكم ، إن الله عا تعملون بصير } [البقرة : ۲۳۷].

أما إذا كان الطلاق بعد الدخول ، فلقد جعل الإسلام ضوابط كثيرة متعددة ، واحتاط له احتياطات من شأنها أن تقلل من حوادث الطلاق في المجتمع المسلم ، وأذكر أننا كنا نفجأ حينما كنا نسمع بحادثة طلاق ، وما أوسع الشقة بين المجتمعات المسلمة ، والمجتمعات الغربية والشرقية ، التي كان الطلاق فيها محرماً ، وأباحته فيما بعد ، فما هي هذه الضوابط والاحتياطات :-

١) كان من حكمة التشريع أن يكرن الطلاق مفرقاً وأن لا يقع دفعة واحدة ، يقول الله سبحانه { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [البقرة: ٢٢٩] وهاتان المرتان لا تقعان مرة واحدة ، بل تكون التطليقة الأولى أولاً، وهي طلقة رجعية يجوز للزوج أن يراجع زوجه في أثناء العدة ، وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ، فإن راجعها ولكنهما لم يستطيعا المسيرة الهنيئة الهادئة وطلقها مرة ثانية فإنه يكن له أن يراجعها بعد هذه التطليقة كذلك في أثناء العدة ، فإن راجعها إتمام المسيرة معاً وطلقها مرة ثالثة ، فإنها حينئذ تحرم عليه ولا يجوز له مراجعتها حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ليس فيه

تحايل ، وفي ذلك خير للزوجين معا ما دام كل منهما لا يسع صاحبه .

إن هذا الطلاق يجب أن يقع في حالة طهر ، ومعنى هذا أن الزوج لا ينبغي أن يطلق زوجه في حالة الحيض ؛ لأنها حالة يمكن أن يكون فيها نفرة بين الزوجين ، ويجب أن يطلقها في حالة طهر لا وط، فيه ، قال تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة } [الطلاق : ١] .

٣) أوجب على المرأة أن تقضي العدة في بيت الزوج ، وحرم على زوجها أن يغرر يخرجها من بيته ، وفي هذا محاولة لكي يفكر كل من الزوجين ملياً قبل أن يغرر فصم عرى الزوجية ، فقد يكون وجودها في بيته سبباً لمراجعة نفسه ، وبالتالي الإقلاع عن إنفاذ الطلاق . قال تعالى (واتقرا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة ، وتلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } [الطلاق: ١]

٤) وازدياداً في الحيطة طلب القرآن الاشهاد على الطلاق، قال تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، و من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل لكل شيء قدرا} [الطلاق: ٣. ٣].

ونلحظ أنه قد كثر في سورة الطلاق - وهي التي تسمى سورة النساء الصغرى تمييز الها عن سورة النساء - كثر فيها الحث على التقوى ، وبيان ما أعد الله للمتقين من خير في الدنيا والآخرة ، وذلك كله من أجل تذكير الأزواج بما يجب عليهم ، نقرأ هذه الآيات في السورة الكريمة (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) الطلاق : ٢] [ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا] [الطلاق : ٤]

الله يكفر عند سيئاته ويعظم له أجرا } [الطلاق: ٥] { سيجعل الله بعد عسر يسرا } [الطلاق: ٧] فقد حرم الله على الأزواج والأولياء الإضرار بالنساء، فقال سيحانه [إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أوسرحوهن بمعروف ولا تسكرهن ضرارا لتعتدوا } [البقرة: ٢٣٧] وهذا خطاب للأزواج ، وقال تعالى { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن } [البقرة: ٢٣٧] وهذا خطاب للأولياء.

ذلكم هو تشريع الطلاق في كتاب الله تبارك وتعالى ، وهناك تفصيلات كثيرة في السنة المطهرة ، فقولوا لي بربكم : أي تشريع من تشريعات البشر ، يكن أن يصل سموا وعدالة إلى هذا التشريع ، إنه والله الإعجاز التشريعي ، والتشريع المعجز ، وصدق الله { إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم } [الإسراء : ٩] .

وأكتفى بهذه المرضوعات التي ذكرتها ، على أن الإعجاز في القرآن الكريم ، سواء يظهر في كل مجال من مجالات التشريع ، يظهر فيما حرمه القرآن الكريم ، سواء كانت هذه المحرمات في المطاعم والمشارب كالميتة والدم ولحم الخنزير وشيب الحمر أم كانت في مجال الاجتماع كالزنا والقذف ، أم في مجال الاقتصاد كتحريم الريا ، كما يظهر ذلك الإعجاز في المعاملات ، وإن من يتدبر آية الدين وغيرها من الآيات التي نظمت الشؤون المالية ، يجد حقيقة الإعجاز في كل قضية من هذه القضايا ، كذلك من يتأمل الآيات التي نظمت شؤون الجهاد وعلاقة المسلمين بغيرهم ، يجد المدالة المعجزة ، وصدق الله العظيم (أولم يكفهم إنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) [العنكبوت : ١٥] وصدق الله (ونزلنا عليك القرآن تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة لقوم مسلمين ...) [النحل : ٨٩]

- it is a first garan da karangan da karan of the following from the state of and the state of t e tale o ha en miles i contra l'imperior. grade to him who there are the West Williams of the toway assert that he go *3** s section of the section of ¥F on the second of the second Maring the Same of the Commence of the Commenc $\hat{T} \sim r_{\rm eff}$. $r_{\rm eff}$ 10.10

الفصل الرابع أخبار الغيب في القرآن الكريم

نذكر في هذا الرجه مبحثين إثنين :

الأول: أخبار القرآن عن الأمم السالفة.

الثاني : أخباره عن أحداث المستقبل .

المبحث الأول : أَخْبَارِ القرآنِ عِنِ الأَمِمِ السالفة :

قد يقول بعض الناس: لم جعلتم هذا من وجوه الإعجاز مع أن هذه قضاية تاريخية يتناقلها الناس بعضهم عن بعض ؟

ونقول لهؤلاء المتسائلين: إن ما قلتموه حق لا ينازع فيه أحد ، ولكن شتان بين ما ذكرتم وبين أمر هذا القرآن الكريم ، فحوادث التاريخ ليست وقفاً على أحد من الناس دون أحد ، فقد يتناقل أجبال من الناس حادثة معينة ، خيراً له شأن أو قصة عجيبة ، أو حادثة ذات أثر ، ولكن الذي جاء في كتاب الله تهارك وتعالى ليس من هذا القبيل ، فأخبار الأمم في القرآن الكريم جاء بها النبي -سئى الله عليه وسلم- من عند الله ، وهو أمي بإتفاق محبيه ومبغضيه ، وأوليائه وأعدائه ،

لم يقرأ كتب الأولين ، ولم يجلس لمعلم يقص عليهم قصصه { وما كنت تتلو من قبله من كتاب ، ولا تخطه بيمينك ، إذن لارتاب المبطلون ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أتوا العلم ، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون } [العنكبوت :٤٩] .

ثم إن الأخبار التي جاءت في كتاب الله تعالى ، وجاء بها القرآن كان بعضها حديثاً عن أهل الكتاب ، وبعضها عن غيرهم .

أما أخبار، عن أهل الكتاب فكان منها مالم يعرفه أهل الكتاب أنفسهم ،

وكان منها ما عرفوه ولكن على غير حقيقته ، فجاء القرآن الكريم ليصحح لهم هذه المعرفة ، ويبين لهم وجه الحق ، ويدلهم على وجه الصواب .

وأما ما كان حديثاً عن غير أهل الكتاب ، فكان بعضه عن العرب الأولين ، وبعضه الآخر عن غيرهم ، وهذا وذاك كان كثير منه جديداً على العرب ، لم يستمعوا إليه إلا من القرآن الكريم ، وكان بعضه الآخر مما كانوا يعرفونه معرفة غير سليمة ، فجاء كتاب الله تبارك وتعالى يجلي لنا الحق في هذه الأخبار كلها ، يقول الله تعالى بعد أن بين قصة نوح عليه الصلاة السلام في سورة هود { تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ، فاصير إن العاقبة للمتتين } [هود : ٥٩]

ويقول في ختام قصة يوسف عليه الصلاة والسلام { ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون } أيوسف: ١٠٤] ويقول بعد الحديث عن نبأ موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص { وما كنت بجانب الغربي ، إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ، ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر ، وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ، ولكنا كنا مرسلين ، وما كنت يجانب الطور إذ نادينا ، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون } [القصص : 11] .

ويقول بعد الحديث عن قصة مريم - رضي الله عنها - { ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ، وما كنت لديهم إذ يختصمون } أ آل عمران : ٤٤] .

ويبين لأهل الكتاب كثيراً مما اختلفوا فيه ويصحح لهم كثيراً مما اشتهر بينهم، فيقول سبحانه [إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون] النمل :٧٦] ، ويقول : [يا أهل الكتاب قد جا كم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم

تخفون من الكتاب ، ويعفو عن كثير ، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، يهدي به الله من اتبع وضواته سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويديهم إلى صراط مستقيم } [المائدة : ١٦] .

فمن قضايا التاريخ التي ذكرها القرآن وصححها إطلاقه على حاكم مصر الملك مع أنهم كانوا عرفوا بالفراعنة فيما بعد ، وذلك في قوله سبحانه (وقال الملك أثتوني به) [يوسف : 36] وذلك لأن لقب فرعون جاء بعد يوسف عليه السلام .

وذكره البعير في رحلة اخرة يوسف إلى مصر ، فقال سبحانه { ولمن جاء به حمل بعير } [يوسف :٧٢] مع أن الكتب القديمة ذكرت أن وسيلة النقل كانت الحمر.

والمتأمل في قصص القرآن ، والمتدبر لآياته يدرك أن ما جاء به القرآن الكريم مجملاً تارة ومفصلاً تارة لا يمكن أن يكون إلا من خبر السماء ، فكان حرياً أن يعد وجها من وجوه الإعجاز .

على أن ما جاء في القرآن الكريم ، وبخاصة أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، كان من أعظم الأدلة على صدق الوحي ، وصدق النبي -سلى الله عليه وسلم- ؛ لأنه لم يكن فيه ما يشين هذه الصفرة المختارة عا لا يليق بمكانتهم (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ، ما كان حديثاً يفترى ، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون } [يونس : ٣٧].

المبحث الثاني : إخبار القرآن بأمور من غيب المستقبل :

لقد جاء في القرآن الكريم كثير من الآيات تنبيء عن أمور لم تكن قد وقعت، ولقد وقعت كما أخبر القرآن عنها لم يتخلف منها خبر ، من ذلك :

١- قول الله تبارك تعالى { قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد } [آل عمران : ١٢] ولقد كان ما أخبر عنه القرآن الكريم .

٣- ما طمأن الله به رسوله -ملى الله مليه وسلم- من أنه سيعصمه من الناس ، وعنعه من كل من أراد قتله ، فلقد بذل اليهود والمنافقون ما يستطيعون ، وقاموا بأكثر من محاولة ، ولكن الله حفظ نبيه عليه وآله الصلاة والسلام منهم ، وهذ ما جاء صريحاً في الآية الكرعة { والله يعصمك من الناس } [المائدة :٦٧] .

٣- وعد الله أن يحفظ هذا القرآن الكريم من أن يطرأ عليه أي تغيير ، أو يتاله أي تبديل ، فقال سبحانه { أنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون } [الحجر: ٩] وكان ما أخبر عنه القرآن الكريم ، وصدق الله { ومن أصدق من الله حديثا } [النساء: ٨٧] .

4- ما أخبر به القرآن الكريم من نصر نبيه -ملى الله عليه وسلم- ، ونصر المؤمنين ، وغكين دينهم لهم ، واستخلافهم في الأرض ، وتبديل خوفهم أمناً ، فقال سبحانه { وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم } [النور : ٥٥]

وقال سبحانه { إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدينا ويوم يقوم الأشهاد } أغافر : ٥١] وقال سبحانه { ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم للنصورون وإن جندنا لهم الغالبون } [الصافات : ١٧١ ، ١٧٧] .

و- ما وعد الله به نبيه -صلى الله عليه وسلم- من دخول مكة ، ودخول المسجد الحرام ، فقال سبحانه { إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد } القصص: ٨٥] وقال { لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ، فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا} [الفتح : ٧٧] .

٦- وعد الله المسلمين مغانم كثيرة من أعدائهم ، فقال سبحانه { لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم

وأثابهم فتحاً ثريباً ، ومغانم كثيرة تأخلونها وكان الله عزيزاً حكيم ، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخلونها وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً ، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان على كل شيء قديرا } [الفتح : ١٨ ، ٢٠] .

٧- وعد الله للمسلمين أن يهزم عدوهم ، فقال سبحانه في شأن اليهود { لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينيا ثقفوا إلا بحبل من الله ، وحبل من الناس وبا وا يغضب من الله ، وضربت عليهم المسكنة } [آل عمران : ١١١ ، ١١١] وقال سبحانه { وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ، إن ربك لسريع العقاب ، وإنه لغفور رحيم } [الأعراف : ١٦٧] .

وإننا لنؤمن بهذه الآية إيماناً قوياً ، لا بتزحزح من قلوبنا قيد أغلة ، ولا نتزحزح عند قيد شعرة ، من أن البهود سيسامون سوء العذاب ، مهما علا باطلهم، ومهما عادوا في غيهم ومهما بذلت أمريكا وغيرها لهم ، فيستحق وعد الله { وعد الله لا يخلف الله وعده ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون } [الروم : ٢] .

وقال سبحانه { فإذا جاء وعد الآخرة ليسو وا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علم تنبيراً } [الإسراء:٧] والمخاطبين هم اليهود ، والذي نختاره ونراه في تفسير هذه الآية الكرعة أن الآخرة في الآية وهي المرة الثانية لإفساد اليهود ، ليست شيئاً غير واقعنا الذي نعيته الآن ، فهي تتحدث عن اليهود بعد أن كان لهم دولة ، ولم يحدثنا التاريخ عن دولة لليهود في عهد المسلمين إلا هذه ، فلا بد أن تتقوض أركانهم ، ونسو، وجوههم ، وندخل المسجد الأقصى ، ويتبرون شرمتبر ، وقال تعالى { فإذا جاء وعد الآخرة جننا بكم لفيفاً ، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراً وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس مكث ونزلناه

تتزيلا ، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا } [الإسراء : ١٠٤ ، ١٠٧].

٨- ما ذكره القرآن الكريم وهر يحدثنا عن يهرد وقد ضربت عليهم الذلة وللسكنة أينما ثقفرا وأينما وجنوا إلا يحيل من الله وحيل من الناس و والذي تفهمه من هذه الآية الكرعة أن اليهود لا يستطيعون أن يقفوا على أقدامهم ، وليس يوسعهم أن يحيوا حياة العزة والمنعة ، وأنهم محتاجون دائماً إلى حليف يحميهم ، ونصير يشد على أيديهم .

ونحن نجد أن وعد الله تبارك وتعالى يتحقق ، فهاهم اليهود اليوم يعولون في مسيرتهم وبقاء دولتهم على كثير من قوى البغي ، وفي مقدمتها أمريكا التي قدهم بكل المقومات المادية من سلاح ومال وغذاء ، وبكل المقومات المعنوية كذلك ، ولا يجهل أحد من الناس موقف أمريكا وغيرها في مجلس الأمن وهيئة الأمم ، هذا كله يندرج تحت قولد سبحانه « وحبل من الناس » .

ولعل سائلاً يسأل هذا (حبل الناس) عرفناه ، فعاذا عن حبل الله ؟ ونجيب السائل عن هذا التساؤل بما يبدو لنا من الآية الكرعة ، وهو أن حبل الله تبارك وتعالى ، يكون لهؤلاء اليهود حينما يتنكب المسلمون الصراط ، ويعرضون عن حكم الله وهديه ، فليس حبل الله لليهود دليلاً على حب الله لهم ، ابل هو عقوبة للمسلمين وتذكرة لهم ليرتدعوا عن إعراضهم ، وليرجعوا إلى الله ، ولتحيا كلمات الله في نفوسهم ، وليسد شرعه حياتهم كلها . ذلكم هو حيل الله وحيل الناس ، وهو بحق ويعلم الله – إعجاز في هذه الآية الكرعة أظهر من الشمس في رابعة النهار .

ويتصل بهذا ما أخبر به عن يهود من تسلط الأمم النصرانية عليهم ، وذلك في قوله سبحانه { إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كغروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كغروا إلى يوم القيامة } [آل عمران: ٥٥] .

والمتدبر للآية الكرعة يجد أنه قد ذكر فيها (الذين كفروا) مرتين ، الأولى (ومطهرك من الذين كفروا) والثانية (وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا) ، والذين كفروا في المرة الأولى هم اليهود يقيناً ، فهم الذين ناصبوه عليه الصلاة والسلام العداء ، وقد نجاه الله منهم ، وإذن (فالذين كفروا) في قوله تعالى (فوق الذين كفروا) هم اليهود كذلك . فالآية الكرعة تبين لنا أن تسلط الأمم النصرانية على اليهود أمر مستمر ، والتاريخ خير شاهد على ذلك ، فما لاقاه اليهود من الأمم النصرانية على مدى التاريخ من الشدة والقسوة والإيذاء والتعذيب والاحتقار لا يجهله أحد ، ولا ينكره اليهود أنفسهم .

وفي هذه الأيام التي يظهر أن للبهود فيها دولة ، لا ينكر أحد هذه الفوقية ، فالبهود لا زالوا في أمس الحاجة إلى هذه الأمم والحكومات لبقاء دولتهم ، وإلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً عندما يهيء الله لهذه الأمة من يرفع فيها علم الجهاد ، لبدكوا دولة الباطل (ويدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة) [الإسراء : ٧] (ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً) [الإسراء : ٥١] .

٩- وإذا كان هذا وعداً بهزيمة عدو المسلمين من البهود ، فلقد وعد الله المؤمنين كذلك أن يهزم عدوهم من مشركي العرب ، فقال سبحانه { ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ، ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً } [الفتح : ٢٢] .

١٠ وعيد الله سبحانه لأهل مكة ومن شايعهم في بدر ما سيلاقونه يوم بدر ، فقال سبحانه (سبهزم الجمع ويولون الدبر) [القمر: ٤٥] وهذه الآيات نزلت في مكة ولذا روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه قوله (ما عرفت الجمع الذي تتحدث عنه الآية إلا يوم بدر) .

وقال سبحانه (فذرهم حتى يلاقو يومهم الذي فيه يصعقون ، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون } [الطور : ٤٦.٤٥] والمقصود بهذا يوم يدر .

ومن عجيب أمر القرآن الكريم، أن هاتين الآيتين من سورة الطور جاءتا بعد قوله سبحانه[فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ربب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين ، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون ،أم يقولون تقول بل لا يؤمنون .. إلى آخر الآيات } [الطور :٢٩. ٢٩] فقد ذكرت (أم) في هذه الآيات خمس عشرة مرة ، وكانت غزوة بلر في السنة الخامسة عشرة من البعثة النبوية ،حيث مكث النبي -ملى الله عليه وسلم- في مكة المناث عشرة سنة ،وكانت بدر في السنة الثانية للهجرة ، فهذه خمس عشرة سنة.

١١- ما تحدى الله به البهود من قني الموت إن كانوا أوليا - الله ، وإن كانت الدار الآخرة خالصة لهم ، فقال { قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أوليا - الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ، ولا يتمنونه أبدأ عا قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين } [الجمعة : ٩٤] وكان ما أخبر عنه القرآن الكريم .

۱۹ ما أخبر الله به عن أهل مكة في سورة الدخان من أنه سيأخلهم بالسنين ، ويذيقهم لباس الجوع والخوف ، وذلك قوله سبحانه { فارتقب اليوم تأتي السماء الدخان مبين ، يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أني لهم الذكرى وقد جا هم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ، إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون ، يوم نبطش البطشة الكبرى أنا منتقمون الدخان المبين ألدخان : ١٦٠١ والبطشة الكبرى هي ما أصابهم يوم بدر ، أما الدخان المبين فيبينه ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال : " إنما كان هذا لأن قريشاً لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام ، فجعل الرجل ينظر إلى السماء يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام ، فجعل الرجل ينظر إلى السماء قيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ، فأنزل الله تعالى (فارتقب يوم تأتي قيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ، فأنزل الله تعالى (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ، يغشى الناس هذا عذاب أليم } قال " فأتي رسول الله صلى

الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله: استسق الله لمضر، فإنها قد هلكت، قال: لمضر؟ إنك لجري، افاستسقى فسقوا افنزلت (إنكم عائدون فلما أصابعهم الرفاهية الأفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابعهم الرفاهية افأنزل الله عز وجل (يوم نيطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) قال يعنى يوم بدر (()).

١٣ - ما أخير الله به عن فارس والروم وذلك في قوله سبحانه { آلم ، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين } [الروم عني أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين } [الروم . ١٠]

١٤- ما أخير الله به نبيه -مبلى الله عليه وسلم- ، مما سيحدث لأهل مكة بعد إخراج النبي -سلى الله عليه وسلم- منها ، فقال { وإن كادوا ليستغزونك من الأرض ليخرجوك منها ، وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلاً } [الاسراء: ٧٦] .

١٥ - ما هدد الله به المنافقين ، والذين في قلوبهم مرض من أنهم إن لم ينته ينتهوا عما هم فيه ، فإنهم سيئقون سوء صنيعهم ، وذلك في قوله (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض ، والمرجفون في المدينة ، لنفرينك بهم ، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً } [الأحزاب : ٦٠] .

١٦ - ما أخبر الله به في هذا القرآن من كشوف في آفاق هذا الكون ، وآفاق النفوس البشرية ، قال سبحانه (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد } [فصلت : ٥٣] .

١٧- ما أخبر الله به عن مكترنات في هذا الكون ، ذكرت إشارات

⁽١) أُخرِجه البخاري في كتاب التفسير ، باب يغشى الناس هذا عدّاب أليم ، وقم ٣١٠ ، وقم المربة المديث (٤٥٤٤) .

ونبهت عليها بعض آيات القرآن ، وذلك في قوله سبحانه { ولتعلمن نبأه بعد حين } [ص: ٨٨] .

١٨ ما فضع الله به المنافقين ، بما كانوا يخفونه في أنفسهم ، فأظهره الله سبحانه وتعالى وأطلع نبيه صلى الله عليه وسلم ، وبينه للمؤمنين ، قال تعالى إيحفر المنافقون أن تنزل عليهم آية تنبئهم بما في قلوبهم ، قل استهزءا إن الله مخرج ما تحذرون } [التوبة: ١٤] وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى ، وقال تعالى { يحفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا } [التوبة: ١٤] والمتدبر للآبات الكريمة يجد أن الله تبارك وتعالى كان يطلع نبيه عليه وآله الصلاة والسلام على ما يخفيه المنافقون واليهود والذين في يطلع مرض.

ونرجو أن يكون ما ذكرناه فيد غنية .

هذه بعض أنباء الغيب في كتاب الله تبارك وتعالى ، ولقد تحقق كل ما أنبأ عنه القرآن { ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً } [النساء : ٨٢] { وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ، وما أرسلناك إلا بشيراً ونذيراً } [الإسراء : ١٠٥] .

الغصل الحامين ين

الإعجاز النفسي والإعجار الروحي

لست مولماً بتكثير وجوه الإعجاز الترآني وغم إياني بأن كل ما فيه معجو ، ولكن مع ذلك بحتم علينا وبتطلب منا البحث العلمي أن تعرض لبعض القضايا التي ذكرت في كثير من الكتب التي تحدثت عن إعجاز القرآن ومن هذه الأوجه الإعجاز النفسي والإعجاز الروحي ، هل كل واحد منهما مستقل في الإعجاز ؟ .. تساؤلان لا بد من البحث أهما وجه واحد أم وجهان لكل منهما مفهومه ومعناه ؟ .. تساؤلان لا بد من البحث عنهما والإجابة عليهما ، ولكن بعد أن نستعرض ما قيل في هذا الموضوع .

ذكر بعض الكاتبين أن الإعجاز النفسي له أكثر من مظهر منها : الحديث عن النفس الإنسانية ، ومنها تربق القرآن في النفس الإنسانية ، ومنها تربق القرآن في النفس الإنسانية (١) ، ويقيننا أن لا شيء من هذه المظاهر يطلق عليه أنه إعجاز نفسي .

أما تمزيق القرآن لحواجز غيب النفس - كما ذكر الشيخ الشعراوي - (٢) ، فهذا في الحقيقة ليس إعجازا نفسيا ، وإنما يدخل في وجد آخر وهو أخبار القرآن الكريم عَنْ آلفيوب ، وقد تحدثنا عن هذا قبل قليل .

وأما حديث القرآن الكريم عن النفس الإنسانية ، سوا ، من حيث طبيعتها المزدوجة لأنها مادة وروح ، أم من حيث استعدادها المزدوج كذلك للخبر والشر (ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها) [الشمس : ٧ ، ٨] ويتفرع عن هذا مكابدته في هذه ألحياة ،وإغوا - الشيطان له ، وتزيين الشهوات ، فليس هذا كذلك

⁽١) البيان في اعجاز القرآن / الحالدي / ص ٣٣٨ .

من الإعجاز النفسي في شيء ؛ ذلكم لأن هذا حديث عن النفس الإنسانية فيه تصوير وتحذير ، حث على الخير ، وتنفير من الشر.

إن حديث الأطباء عن جسم الإنسان وما قيد من عجائب ، إنما هو شرح لمقيقة الجسم ، كذلك حديث القرآن الكريم عن النفس هي معلومات يجدها كلا منا في تقسد ، لكن القرآن الكريم يرغب ويرهب ، يبشر وينثر ، يعد ويحثر ، إن ذلك لا يعد إعجازاً نفسياً .

بقي مظهر واحد وهو تأثير القرآن في النفس الإنسانية ، وهذا كذلك لا يسميه العلماء إعجازاً نفسياً ، بل هو إعجاز روحي كما ستعرفونه إن شاء الله .

وإذا لم يكن الإعجاز النفسي شيئاً من هذا كله ، فما هو الإعجاز النفسي --إذن - كما يراه العلماء ؟ .

لعل من المفيد هنا أن نذكر أن النواسات الأدبية الحديثة تتخذ أكثر من وجهة، ومن هذه الوجهات الوجهة النفسية ، ويعنون بها دراسة النص الأدبي دراسة يحللون من خلالها نفسية الكاتب ، أو التي تحدث عنها الكاتب ، وهذه الوجهة مع إيجابياتها ، لكن لها سلبيات كثيرة ، إذ كاد الناس يغفلون فيها كثير من العناصر الجمالية في النص الأدبي ، وذلك لطغيان الجانب النفسي ، ولعلكم بدأتم تدركون الأن ما يقصده العلماء من الإعجاز النفسي ، فما هو الإعجاز النفسي في كتاب الله، بعد أن أشرنا إلى الوجهة النفسية في الأدب .

الإعجاز النفسي في آي القرآن الكريم ، والقرآن كما نعلم جاء لتربية النوع المسري تربية تامة عامة كاملة شاملة ، أقول الإعجاز النفسي هو ما نلمحه في تلك الأيات وهي تتحدث عن أصناف الناس ومواقفهم ومشاعرهم ، وما يفرحهم وما يحزنهم، ما نجده من بيان لمكنونات النفس وخفاياها ، ودوافعها في آي القرآن الكريم قد يكون ذلك في الحديث عن أعداء الكريم قد يكون ذلك في الحديث عن أعداء

المسلمين ، وقد يكون ذلك في الدنيا وقد يكون في الآخرة كذلك ، فإنك لتقرأ الآية من القرآن الكريم ؛ وإذ بها تصور نفسية أولئك الذين تتحدث عنهم صورة واضحة المعالم ، بينة الإنجاد ، لا تهمل جزئية ، ولا تنسى مشهدا .

وإذا كان العلم اليوم قد تقدم كثيراً في ميدان صور الأشعة ، كما نجد ذلك قي الصورة الطبقية وغيرها ، التي تطلعنا على خفايا الجسم في أجهزته المختلفة ، وأجزائه الدقيقة ؛ فإننا نجد الآية من القرآن الكريم ، تطلعنا على مضمرات هذه النفس وخفاياها ، وإنك لتقرأ الآية من كتاب الله وتتدبرها ، فلا تغادرها إلا وأنت أمام صورة محكمة دقيقة لهذه النفس ، وتلك - ويعلم الله - خاصية هذا الكتاب الكريم ، ولا نود أن تفصل القول هنا في هذا الوجه حتى لا يتسع الكتاب ، وقد فكرناه مفصلاً في كتاب اعجاز القرآن المجيد.

وأنما نود هنا أن نتوسع في ذكر الإعجاز الروحي .

فالإعجاز الروحي هو ذلكم التأثير العظيم لهذا القرآن العظيم على النفوس هيبة وحلاوة ، ورغبة ورهبة ، ولا يعرف كتاب في الدنيا كلها له من الأثر على تاليه ومستمعه ، كما لهذا القرآن ، حتى أولئك الذين لا يدركون معانيه ، ولا يفهمون ألفاظه ، تجدهم يتأثرون بهذا القرآن ، وصدق الله (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين لا يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ، ومن يضلل الله فما له من هاد } أ الزمر : ٢٣] وصدق الله (الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا جكر الله تطمئن القلوب } أ الرعد : ٢٨] .

ولعل أولَ من نيه على هذا الوجه في القرآن الكريم الإمام الحُطابي رحمه الله يقولُ رحمه اللهِ .

« قلت في إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس ، فلا يكاد بعد فع الا

الشاذ من آحادهم ، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس ، فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظرماً ولا منثوراً ، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللاة والحلاوة في حال ، ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه إليه ، تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور ، حتى إذا أخلت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها الرجيب والقلق ، وتغشاها الخول والغرق ، تقشعر منه الجلود ، وتنزعج له القلوب يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها ، فكم من عدو للرسول اسمنى الله عليه وسلم— من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون إغتياله وقتله ، حسلى الله عليه وسلم— من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون إغتياله وقتله ، فسمعوا آيات من القرآن ، فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن وأيهم الأول ، وأن يركنوا إلى مسالمته ، ويدخلوا في دينه ، وصارت عدواتهم موالاة، وكفرهم إبانا (١)

وقد علمنا أن الخطابي لم يقتصر على هذا الوجد ، ولكند ذكره مع وجوه أخرى ، وأهم هذه الوجوه التي ذكرها الخطابي بلاغة القرآن وبياند ، وقد مر معنا هذا من قيل .

وإذا كان الخطابي - رحمه الله - جعل الوجه الأهم في إعجاز القرآن بلاغته وبيانه ، ولم يهمل الإعجاز الروحي ، فلقد رأينا بعض الكاتبين المحدثين جمل هذا الرجه أهم وجوه الإعجاز ، وكل ما عداه يقصر عنه ، ومن هؤلاء المرحوم محمد فريد وجدي يقول :

و حصر المتكلمون في إعجاز القرآن كل عنايتهم في بيان ذلك الإعجاز من
 جهة بلاغته فكتبوا في ذلك فصولاً إضافية الذيول ، وبعضهم خصها بالتأليف ،
 وإننا وإن كنا نعتقد أن القرآن قد بلغ الغاية من هذه الوجهة، إلا أننا نرى أنها

⁽١) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، ص٧٠.

ليست هي الناحية الرحيدة لإعجازه بل ولا هي أكثر نواحي إعجازه سلطاناً على النفس ، فإن للبلاغة على الشعور الإنساني تسلطاً محدوداً لا يتعدى حد الإعجاب بالكلام والإقبال عليه ، في الضعف شيئاً فشيئاً يتكرار سماعه حتى تستأنس به النفس فلا يعود يحدث فيها ما كان يحدثه في مبدأ توارده عليها .

وليس هذا شأن القرآن فإنه قد ثبت أن تكرار تلاوته تزيده تأثيراً ، ولكنه معجز لتسلطه على النفس والمدارك ، فرجب على الناظر في ذلك أن يبحث عن وجه إعجازه في مجال آخر يكفي لتعليل ذلك السلطان البعيد المدى الذي كان ولا يزال للقرآن على عقول الآخذين به .

العلة في نظرنا واضحة لا تحتاج لكثير تأمل وهي أن القرآن روح من أمر الله تعالى و وكذلك أرحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايان ع فهر يؤثر بهذا الاعتبار تأثير الروح في الأجساد فيحركها ويتسلط على أهوائها ، وأما تأثير الكلام في الشعور فلا يتعدى سلطانه حد إطرابها والحصول على إعجابها....

إن للقرآن فوق البلاغة والعذوبة والحكمة والبيان (روحانية) يدركها من لاحظ له في فهم الكلام وتقدير الحكمة وإدراك البلاغة ، ألا ترى إلى الطفل والعامي كيف يعتربهما تهيب عند تلاوته ولو بغير صوت حسن حتى إنهما ليكادان يفرقان بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن فيما إذا أراد التالي أن يغشهما ؟.

هذه الروحانية تظهر ظهرراً جلياً عندما تكون آية من آياته جاحت على سبيل الاستشهاد والاقتباس في صفحة كبيرة ، فإنك ترى تلك الآية تتجلى لك من بين السطور وخلال التراكيب كأنها الشمس في وابعة النهار مهما كانت درجة تلك الصفحة من البيان ومنزلتها من جمال الأسلوب وجزالة الألفاظ.

هذه الروحانية تطهر للعارف باللغة وللجاهل بها ، أما ظهورها للعارف فيين لا يحتاج لبيان ، وأما ظهورها للجاهل بها من الأمم الأعجمية فيتأثيرها وتيجتها و(١).

مناقشة هذا الرجد :-

نحن لا ننكر تأثير القرآن على النفوس ، فتلك قضية بدهية ، ولكن الذي نناقشه هنا ، أن نعد هذا الوجه وجها منفصلاً عن بيان القرآن وبلاغته ، وبديع نظمه ، وإذن فنحن ننكر أن نعد هذا الوجه الأول من وجوه الإعجاز فوق بلاغته وبيانه ، والذي نراه جديراً بالقبول أن هذا الوجه ناشيء عن بلاغة القرآن ، وعلو شأنه ، وبديع نظمه ، وترتيب حروفه في كلماته ، وكلماته في جمله ، وجمله في آياته في سوره .

ولنا من واقعنا خير دليل على ما نقول ؛ فقد نستمع إلى الشعراء فنتأثر بهم ونعجب بما يقولون ، ولكننا نجد الأحدهم في قصيدته أر أبيات منها ما لا نجده لفيره وقد نستمع إلى الخطباء فيهز أعطافنا ومشاعرنا أحدهم أكثر من الآخرين ، وهكذا ونحن نقرأ لكتاب القصة والمقالة .

وحينما نبحث عن سبب ذلك كله ، فلن نجد سبباً مقنعاً ، إلا ما وقق إليه أحدهم من حسن الديباجة ، واختيار الألفاظ ، وجرس الكلمات ، واقتناص المعاني، وترتيب الجمل .

وإذا كان ذلك واضحاً في كلام الناس ، فإن كلام الله تبارك وتعالى ، وهو في أعلى طبقات البلاغة حري أن يكون له ذلك الأثر . وصدق الله { كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من للن حكيم خبير } [هود: ١] وصدق الله { ولو أن قرآتاً سيرت

⁽١) دائرة معرف القرن العشرين (٧/ ٢٧٥) .

يه الجهال أو قطعت به الأرض ، أو كلم الموتى بل لله الأمر جميعا} [الرعد : الرعد : (١٠) .

فالإعجاز الروحي . إذن . إن أردنا أن نعده وجها من وجوه الإعجاز فهو ناشىء عن الصيغة البيانية السامية ، والأسلوب الرفيع ، والنظم البديع .

وإذا كان هذا يصدق على الإعجاز الروحي ، فإنه يصدق على الإعجاز النفسي ، إن الإعجاز النفسي ، والإعجاز الروحي كليهما ناشئنان عن الصبغة الهائهة للقرآن الكريم التي تتمثل في أصوات حروفه وترتيبها في كلماته ، ونظم هذه الكلمات في جمله .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

القصل السادش

ما يسمى بالإعجاز العددي

ظهر في هذه الأيام أكثر من كتيب يتحدث عن إعجاز القرآن العددي ، وقد رأينا في حديثنا عن وجوه إعجاز القرآن السابقة أنها ذات قوائد كثيرة تتصل بواقع الإنسان ، وواقع ألحياة ، قما من وجه من الوجوه السابقة التي تحدثنا عنها إلا ولد دلالات تهذب النفس وتسمو بالروح ، وتفجر كثيراً من طاقات العلم ، ورأينا أن كثيراً منها من شأنه أن يسعد الناس ، إن هم نفذوه وطبقوه تطبيقاً عملياً صحيحاً.

وخلاصة القول: أن وجوه إعجاز القرآن السابقة التي تحدثنا عنها كان الكلم منها صبغة عملية ، وإشارات وفوائد تكشف عن مضمرات النفس ، ومضمرات الكون ، تجلوها الآيات الكرية ،

ولكن ما يسمى بالإعجاز العددي ، رغم إعجاب كثير من الناس به ، لا تجد له تلكم القوائد العملية ، وذلكم الأثر الراقعي الذي من شأنه أن يهلب النفس ، ويظهر مضمراتها ، أو يطلعنا على أسرار الكرن ، إنه أقرب ما يكون إلى الترف العقلي المجرد ، وإني لأعجب من كثير من الكاتبين الفضلاء الذين أرادوا أن يجعلوا للإعجاز العددي - كما يقولون - أصلاً في تراثنا الإعجازي ، وقرروا أن أتمتنا من الأوائل تحدثوا عن هذا الإعجاز ، واستندوا فيما قرروه إلى ما ذكره الإمام الهاتلائي، ومن بعده الزمخشري - رحمهما الله تعالى - .

وَالْمُعْامِلُ لَكُلامَ هَذِينَ الْإِمَامِينَ يَجَدُ البَونَ الشَّاسِعِ بَيْنَ مَا قُرَرَهُ ، وَبَيْنَ مَا حَمل عليه كلامهما فيما بعد . أما الإمام الباقلاتي ، فعند حديثه عن وجوه إعجاز القرآن ذكر وجوها ثلاثة : إخبار القرآن بالغيب ، وَإِخباره عن الأمم السابقة ، مع أمية الرسول سملى الله مليه وسلم . ويديع نظمة وعلر شأوه في البلاغة ، وقد لاكر لهذا الوجه الأخير معاني عشرة ، التاسع منها أن فواتح السور في القرآن الكريم ذكر نيها أربعة عشر حرفاً ، وهي و الألف ، والحاء ، والراء ، والسين ، والصاد ، والطاء ، والعين ، والعان ، والكاف ، واللام ، والميم ، والنون ، والهاء ، والياء ، وقال إن هله الحروف جمعت صفات الحروف المعروفة عند اللغويين ، وصفات الحروف التي تحدث عنها اللغويون وعلماء التجويد هي سبع عشر صفحة وبعضها صفات لها أضداد وهي عشر ، الجهر وضده الهمس ، والشدة وضدها الرخاوة ، والاستعلاء وضده الاستيفال ، والاطباق وضده الانفتاح ، والإذلاق وضده الإصمات . والتي ليس لها أضداد : القلقلة ، والتفشي ، والتكرار ، والاتحراف والصفير ، والاستطالة، واللين ، ولا حاجة بنا لتعريف هذه الصفات ، فهي معلومة لكل الذين درسوا مهادئ التجويد .

قالإمام الهاقلاتي يقول إن هذه الحروف في فواتح السور لم تهمل فيها أي صفة من الصفات ، فقد ذكر فيها من الحروف المهموسة نصفها ، ومن المجهورة نصفها وهكذا إلى آخر الصفات .

وأما الإمام الزمخشري فعند حديثه عن قوله سبحانه (آلم) في أول سورة البقرة يبين آراء العلماء في هذه الحروف، ويختار أنها جاءت للتحدي والتنبيه، ويتحدث تفصيلاً عما تحدث عنه الباتلاني من قبله.

هذان الإمامان - إذن - ذكرا هذه القضية عند حديثهما عن البيان القرآني والبلاغة القرآنية ، ثم لم يتعرضا من قريب أو بعيد لقضية العدد ، أفيجوز بعد ذلك أن نحمل كلامهما قرق ما يحمل ، وأن نفسره بما هو بعيد عن قصدهما ، وإن تقرلهما ما لم يقولاه ؟.

ولا أدري لِماذا يحاول بعض الناس تكثير وجوه الإعجاز ، ولو كان في ذلك التكلف والتمحل ، والقرآن - ولله منزلة الجيد - غني يوجوه الإعجاز الطاهرة الواضحة معالمها ، المتعددة عوالمها ، والنص القرآني ثري معطاء :

فإذا وقف رجل البيان أمام آياته يستجلي صورها التعبيرية وتراكيبها ، وخصائص هذا التركيب ، وجد معانيها تنساب كأنها جدول علب يترقرق ، وألفاظها تتسق كأغا هي نغمات عذبة تتدفق حيوية وجمال إيقاع ، وإذا وقف أمامها عالم الفقه والاجتماع ليستجلي ما فيها من حكم وأحكام ، وجد النظام الهديع والقيم الإنسانية الخالدة والأحكام التي لا يصلح النوع الإنساني إلا حينما يعيش في ظلالها ، وإذا وقف أمامها الفيلسوف ورجل العقيدة وعالم الاخلاق والباحث في أسرار الكون ، فإنها تمد هؤلا، جميعاً بقواعد عما يطلبون ، أقصى مما تصل إليه نتائج أبحاثهم القائمة على أساس من البحث العلمي والمنطق السوي ، أما إذا أراد أن يعالجها من يتلمس فيها عوجاً ويتصيد مطعناً ، فإنه يرد خائباً مدحوراً ، ويرجع بخفى حنين ، خاستاً وهو حسير .

نظرية التسعة عشر:

وبعد قلا بد أن نقف وقفة قصيرة مع أصحاب الإعجاز العددي ، وعلى وجه الخصوص مع ما كتبه الدكتور محمد رشاد خليفة وقد ركز على العدد (تسعة عشر) ، وسنكتفي هنا ببعض الملحوظات .

١- يقول أنها استوقفته فاتحة سورة البقرة (ألم) ، فوجد المفسرين مجمعين على قولهم (الله أعلم بمراده) استوقفته هذه الأحرف أربع سنين ، وهذا افتراء على المفسرين ، والحق أن قلة منهم هم الذين قالوا هذا القول ، أما أكثرهم والمحققين منهم فقد فسروا هذه الأحرف تفسيرات متعددة .

٢- يرى أن أول ما نزل من القرآن الآيات الخمس الأولى من سورة أقرأ ، ثم القلم ، ثم المزمل ، ثم المدثر ، ثم بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الفاتحة ، وهذا غير صحيح كذلك ، فإن الأحاديث الصحيحة والسياقات القرآنية تدل على أن الذي نزل بعد آيات العلق الآيات الأولى من سورة المدثر .

"- يقرل إن قوله سيحانه و عليها تسعة عشر » [المدثر: ٣٠] المقصود به و بسم الله الرحمن الرحيم » لأن حروفها تسعة عشر حرفاً ، وهنا مناقشتان اثنتان ؛ الأولى أننا لا نسلم أن عدد أحرف البسملة تسعة عشر حرفاً ، والثانية أنه ليس صحيحاً أن هذه الآية تتحدث عن البسملة ، وإنما تتحدث عن سقر [سأصليه سقر ، وما ادراك ما سقر ، لا تبقي ولا تذر ، لواحة للبشر ، عليها تسعة عشر [المدثر : ٢٩ - ٣٠] إن القرآن الكريم عربي غير ذي عرج ، وكل محاولة للخروج عن ذلك فهي شطط ولجج ، إن كون الضمير في قوله (عليها) يرجع إلى سقر من الأمور البدهية ، وأي خروج عنه فهر إلحاد في آيات الله ، وصدق الله [إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا] [فصلت : ٤٠] . وإذا كان ما قبل هذه الآية (عليها تسعة عشر) يدل دلالة بينة على ما قلناه ، فإن ما بعدها يدل دلالة بينة كذلك ، وهو قوله [وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا } [المدثر : ٣٠) وأصحاب النار هم الزبانية التسعة عشر ، وعدتهم أي كونهم ذكروا بهذ العدد .

٤- يدعي الكاتب أن هذا العدد مضطرد في الحروف النورانية وهي التي
 ذكرت في فواتح السور ، وهنا متاقشتان اثنتان كذلك :-

الأولى: من أبن هذه التفرقة بين الحروف ، وتقسيمها إلى نورانية وغير نورانية وغير نورانية ، إن هذه التفرقة وهذا التقسيم لم يرد في خبر صحيح عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام ، ولم يرو كذلك عن الصحابة أو التابعين أو تابعيهم رضي الله عنهم أما المناقشة الثانية : فما معنى أن يطرد هذا العدد ببعض الحروف دون

0- إن من المعلوم بداهة أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف ، وأن هناك قد اطت معداً ، و أن هناك قد اطت معداً ، و تحد في هذه القرآمات المعدات وكلمات

يعض.

ومن القسم الثاني نقرأ قوله سبحانه و إن جاءكم قاسق بنياً فتبينوا ع

[الحجرات: ٢] وفي قراءة و فتثبتوا » ومنه و وانظر إلى العظام كيف ننشزها »
[المقرة: ٩٥٩] وفي قراءة (ننشرها) وقوله و ولا يخاف عقباها » [الشمس ١٩٠] وفي قراءة (فلا يخاف) ، ماذا نقول يا ترى في هذه الكلمات التي ذكرت في قراءة تارة وحذفت أخرى أو ذكر بعضها في قراءة وغيرها في أخرى ؟ لا ريب أن نظام العدد سيختل عقده على بعض القراءات ، وهذا كثير في كتاب الله .

٦- إن الفواصل الترآنية جاحت حسب نظام دقيق تتلام مع السياق والمعنى، وفيها إعجاز بياني فلا فلا يجوز أن يقال: إن كلمة رحيم في قوله تعالى » فإن فا موا فإن الله غفور رحيم » جاحت ليتم بها العدد المقصود ، والآية التي قبلها ختمت بقوله « والله غفور حليم » فلماذا لم تختم كل من الآيتين بما ختمت به الأخرى ؟ إن ذلك انحراف عن أهداف الترآن البيانية والموضوعية ؟

٧- إن كلمات القرآن كذلك مثل فواصله جاءت كل كلمة منها لتؤدي رسائتها التي لا تؤديها غيرها ، ووظيفتها التي لا تصلح لها إلا هي ، والقول بأن هذه الكلمات جاءت من أجل أن يتم بها نظام العدد قول يتنافى مع سمو القرآن ورفعته وبيانه ، ولعل أقوى ما استدل به الكاتب الآية الكريمة (وإخوان لوط) في قوله صبحانه و كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط »
آق: ١٢ ، ١٣] قال إنه لم يقل (قوم لوط) حتى يكون حرف القاف في السورة

الكرعة متسقاً مع العدد تسعة عشر ولو قال (وقوم لوط) لكانت هناك قاف زائدة.

إن المتدبر للقرآن الكريم يجد أنه لم يحفل كثيراً بالقضايا الشكلية إلا إذا كان لها دلالة على المعنى ، وهذه عظمة القرآن البيانية ، وقد بينا ذلك في حديثنا عند الإعجاز البياتي ، فأن يستبدل القرآن كلمة بأخرى حتى يحافظ على عدد معين لحرف معين قضية غير مسلمة في كتاب الله .

والذي يبدو لي في الآية الكريمة أن هذه الكلمة (إخوان) ذكرت ، ولم تذكر كلمة (قوم) لأمرين اثنين :

الأول يتصل بجرس الكلمة ، وقد علمنا من قبل ما لجرس الكلمات من أثر ، وتحدثنا عن موسيقى اللفظ عند حديثنا عن الرافعي ، وأستاذنا الدكتور محمد عبد الله دراز رحمهما الله ، ونحن نجد للكلمة القرآنية ، سياقة خاصة ، وصوتاً خاصاً وكليت قبلهم قوم نوح ، وأصحاب الرس وثمود ، وعاد وفرعون وإخوان لوط » وإن هذا الجرس سيتلاشى لو قبل و وعاد وفرعون وقوم لوط » وما أعظم الفرق بين هذه الآية ، وبين منا جناء في سورة (ص) (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب) [ص : ١٢ ، ١٣] ولنحاول أن نضع كلمة إخوان هنا بدل كلمة قوم ، ولننظر كيف سيتغير الجرس ، ويلهب هذا التغيير عا للآية من إيقاع مؤثر ، وذلك إن قبل ووثمود وإخوان لوط.

الثاني: إن قوم لوط هم الذين أرسل اليهم لوط عليه الصلاة والسلام، وكذبوه فقلب الله بهم قراهم رأساً على عقب، وجعل عاليها سافلها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود، أما إخوان لوط فيمكن أن يكونوا إخوته، وأستأنس لهذا التفسير عاجاء في سورة العنكبوت من أن أبانا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما دعا إلى الله كذبه قرمه، ولم يؤمن به إلا لوط عليه الصلاة والسلام « فآمن له لوط » [آية : ٢٧]. وإن قبلت هذا التفسير قبأن الكلمة القرآنية هنا (إخوان)

تكون ذات دلالة واسعة ومفهوم أعم ، ولذلك شواهد كثيرة من كتاب الله .

إن هناك كتباً كثيرة كتبت في الإعجاز العددي ، كما سماها أصحابها ، وبعد اطلاع على هذه الكتب ، ورغم حسن نية كثير من مؤلفيها حيث لم يعرف عن كثير منهم ما عرف عن الدكتور محمد رشاد خليفة من انتماء لنحلة باطلة ، حيث ظهر أنه بهائي ، والبهائية يركزون على هذا العدد (تسعة عشر) .

ولقد ظهر على حقيقته فكان حرباً على الإسلام والمثل والقيم ، ولقد حدثني الأستاذ عمر الصوباني وهو في أمريكا بأن رشاد خليفة كان في آخر أيامه قبل أن يقتل قد كتب بعض الرسائل فكان فيها حرباً على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، واتهمهم جميعاً بأنهم هم الذين يفرقون بين البشر ، وكان لا يطيق أن يسمع أي آية تثني على أي نبي منهم وبخاصة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثل قوله [لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أبراء : ١٣٨ . ١٣٩) كان لا يطيق أن يسمع هذه الآية وأشباهها بل كان ينكر أنها من القرآن .

ذلكم هو الذي خدع المسلمون قيه ، وأذكر أنني حينما كنت في دولة الإمارات في أبي ظبى وجاء هذا الرجل وألقى محاضرة في الإعجاز العددي ، وكانت أول مرة يتحدث عنها للناس ، أعجب الناس فيه أيما إعجاب ، وقد سمعت من كثير من الإخوة المصريين إطراء عليه وعلى أبيه الذي كان شيخاً لإحدى الطرق الصوفية .

والحق أن المسلمين يجب أن يكونوا حذرين يقطين لا تخدعهم الطواهر والمظاهر ، إن هذا المنحرف جاء إلى الناس من الطريق التي يحبون ، وهو ذو نحلة باطلة ، ولقد حذرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيما أخرجه الشيخان من أن الشيطان بأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا فيقول الله ، حتى إذا استوثق الشيطان منه قال من خلق الله ، فإذا رأيتم هذا فاستعيذوا بالله من الشيطان ، كذلك كان صاحب الإعجاز العدى .

أما أولئك المؤلفون فلم يعرف عنهم إلا الغيرة على دين الله ، ولكن مع هذا ، وقد اطلعت على كثير من هذه الكتب ، وجدت أنها لا تخلو عن تكلف ، وأن من الخير عدم المفالاة في هذه القضية ، نعم يمكن أن نفيد من ذكر الكلمات في القرآن الكريم قلة وكثرة ، فوائد بيانية موضوعية ، تتصل بواقع الحياة ، كما قالوا : إن الله ذكر في أول سورة البقرة المؤمنين بآيات ثلاث والكافرين بآيتين ، والمنافقين ببضع عشر آية لنحذر النفاق .

وهكذا نوظف قضية كثرة الكلمات وقلتها وظيفة يكون لها في حياتنا أثر طيب ، وأختم هذا البحث بكلمة طيبة للأستاذ نعيم الحمصي يقول : « ترى أيهما أهم وأولى لترغيب غير المسلمين في الإسلام ، أن نعرض عليهم سبو معانيه ، وعظمة تشريعاته ، وصحة مقولاته العلمية التي توافق كلها العلم الحديث ، أم هذا العدد الحرفي الجاف ؟ رأيي أن مناداة الإسلام بالمساواة بين البشر ، وبالحرية والإخاء ، ولفت النظر إلى إدراك عظمة الكون ، أهم جداً من النظام العددي التسعة عشرى (١).

هذه أهم أوجد الإعجاز التي تحدث عنها الكاتبون . والحقُّ أن الحديث عن إعجاز القرآن الكريم بعيد عن أن يبلغ أحد من الناس غايته ، أو أن يدرك أحدهم نهايته ، إنما تبدو وتظهر منه شذرات ولمحات ، لكل واحد منهم بقدر شاء الله صبحانه وتعالى { أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها } [الرعد : ١٧] .

وتلكم حكمة عظيمة من حكم الله العلى الحكيم ، ليظل هذا القرآن جديداً

⁽١) فكرة إعجاز القرآن ص ٢٩٢ .

على مدى الدهر ينير لهذا الإنسان حياته في طرقها وشعابها ، ووهادها وليلها المداهم ، كما تنير لهم الشمس ، لكن الشمس تفقد من ضوئها كل يوم ، أما القرآن فإن معانيه تتجدد ، فما أبعد الفرق بين نيرين أحدهما تنقص جوهره الأيام ، والآخر يزداد مع الأيام تألقاً { وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونرلناه تنزيلا }

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه ، وأدخلني في رحمتك في عبادك الصالحين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا .

A STATE OF THE STA

الخاتم___ة

الحمد لله بنعمته تتم الصافات ، ويفضله يختم كل شيء ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعليهم جميعاً وعلى آله وصحبه كذلك ، ومن تبعهم بإحسان وآلهم وحواريبهم كذلك ، أما بعد :

فهذا ما يسره الله -فله الحمد والمنة- لنا في هذا الكتاب راجين أن نكون قد وقينا عا وعدنا من جودة في العرض ، ويسر في الأسلوب .

ويعلم الله أننا حاولنا ما استطعنا أن نجنب القاري، الكريم كل وعودة وصعوبة ، فعند عرضنا الأقوال السابقين من أثمتنا رحمهم الله – وقد كان أسلوبهم لمصرهم كما نعلم – حاولنا أن نبسط أسلوبهم ليكون سهل التناول والهضم ، مع دقة وأمانة ، كما حاولنا أن نبتعد بالقاري، الكريم عن كل ما فيه تكلف وعملنا ما استطعنا أن تكون الأمثلة العملية التي ذكرناها مما عس حياتنا مسا مباشرا ، ولقد تضمن الكتاب كل ما ورد في الخطة الدراسية ، ولا ندّعي أننا بلغنا الموضوع ما يستحقه ، قتلك غاية لا يبلغها إلا الخاصة .

لكننا بذلنا ما اتسع إليه الجهد أو كاد ، وما يكن أن تبلغه الطاقة أو تكاد ، ونرجو أن يجد القاريء فيه مثقفا ومدرسا وطالباً بغيته .

ورجاؤنا أن لا يضن علينا القاريء الكريم ، بما يجده من ملحوظات ، فكلنا يشر ، وكلنا نتعلم ، وصدق الله العظيم { وفوق كل ذي علم عليم } ونحن أولى من سيدنا عمر رضي الله عنه بهذا القول « رحم الله امرأ أهدى إليَّ عيوب نفسي » .

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ، وجلاء أحزاننا وهمومنا ، وسائقنا وقائدنا إليك إلى جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقينن والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

والله نسأل أن ينفع به ويأجر عليه ، وأن يجعله لنا ولوالدينا وأهلنا ذخراً

ونوداً ، والله يجزي سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم خير ما يجزي نبياً عن أمته وآل سيدنا محمد وصحبه ، اللهم صلى سيدنا محمد وأزواجه ، أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم ، ويارك على سيدنا محمد وأزواجه وأمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .

٧- الإسلام في عصر العلم ، الأستاذ محمد أحمد الغمراوي - إعداد الأستاذ
 الدكتور أحمد عبد السلام الكردائى ، دار الكتب الحديثة .

٣- الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق ، د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطيء) دار المعرفة ، مطبعة المعارف بمصر .

٤- الإعجاز الطبي في القرآن - السيد الجميلي ، مكتبة الهلال - بيروت ، الطبعة الثالثة (١٤٠٣ هـ - ١٩٨٧م) .

٥- إعجاز القرآن لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلائي ، تحقيق السيد أحمد صقر ،
 دار المعارف / مصر (١٩٦٣م) .

٣- إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة / د. منير سلطان - منشأة المعارف
 بالاسكندرية .

٧- إعجاز القرآن في علم طبقات الأرض ، محمد محمود إبراهيم . طبعة عفيس
 في مصر (١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م) .

٨- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، مصطفى صادق الرافعي - دار الكتاب العربي .
 بيروت الطبعة التاسعة (١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣م) .

إلا معاد القاسم بن سلامة ، تحقيق خليل محمد هراس ، مكتبة الكليات الأزهرية .

١٠- أنوار المشكاة في أحكام الزكاة / د. فضل حسن عِباس / دار الفرقان .

١١- البلاغة تطور وتاريخ / د. شوقي ضيف - الطبعة الثانية - دار المعارف ،

- ١٢- بصائر جغرافية / رشيد رشدي العابري . مطبعة التفيض الأهلية بغداد
 ١٣٧٠هـ ١٩٥١م) .
 - ١٣- بلاغة القرآن في آدب الرافعي / د. فتحي عبد القادر فريد .
- ۱۵- البلاغة والتطبيق . د. أحمد مطلوب ، د. حسن البصير / وزارة التعليم
 العالى والبحث العلمى في العراق الطبعة الأولى (۱۹۸۲م ۱٤٠٧هـ) .
 - ١٥- البيان في إعجاز القرآن / د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ، دار عمار .
- ١٦- البيان القرآني / محمد رجب البيومي ، مجمع البحوث الإسلامية
 ١٣٩١هـ ١٩٧١م) .
- البيان والتبين / لأبي عمر وعثمان بن الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون دار الجليل .
- ١٨ بين الطب والإسلام / د. حامد الغوابي -- دار الكتب للطباعة والنشر ، القاهرة
 ١٩٦٧م) .
- ۱۹ تأريل مشكل القرآن / أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة تحقيق سيد
 صقر دار إحياء التراث العربى عيسى البابى الحلبى .
- ٢٠ تاريخ آداب العرب / الأستاذ مصطفى صادق الرافعي / الطبعة الثانية
 ١٣٧٣هـ ١٩٥٣م) ، مطبعة الاستقامة .
- ٢١- التركة والميراث في الإسلام / د. محمد يوسف موسى دار المعرفة ، الطبعة الثانية (١٩٦٧م) .
 - ٢٢- التصوير الغني / سيد قطب دار الشروق .
 - ٢٣- تفسير جزء عم الإمام محمد عبده .
 - ٢٤- تفسير سورة النور لأبي الأعلى المودوي .

٢٦- تفسير القرآن الكريم - الأستاذ محمد شلتوت - دار القلم .

۲۷- تفسير المنار - (تفسير القرآن الحكيم) محمد رشيد رضا - دار المعرفة
 للطباعة والنشر - بيروت ، الطبعة الثانية .

٢٨- ثلاث رسائل في إعجاز القرآن / الخطابي الرماني - الجرجاني ، محقيق د.
 محمد زغلول سلام ود. محمد خلف الله - دار المعارف عصر .

٢٩- جامع البيان في تفسير القرآن - الإمام محمد بن جرير الطبري - الطبعة
 الأولى (١٣٢٤ ه.) .

٣٠ - الجمان في تشبيهات القرآن .

٣١- خلق الإنسان بين الطب والإسلام / د. محمد علي البار - الدار السعودية للنشر والتوزيع / الطبعة الثانية (١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م) .

٣٢- دائرة معارف القرن العشرين / محمد قريد وجدي / دار المعرقة - بيريت - الطبعة المالكة (١٩٧١م) .

٣٣- دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة / موريس بوكاي . ٣٤- دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية / د. محمد عيد الله دراز- دار القلم - الطبعة الثانية (١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤م) .

٣٥- درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله / المنسوب للخطيب الإسكافي - دار الآفاق الجديدة بيروت - الطبعة الثانية (٩٧٧).

٣٦- دفاع عن البلاغة / الأستاذ أحمد حسن الزيات / مطيعة النهضة (١٩٦٧م)

٣٧- دلائل الإعجاز / عبد القاهر الجرجاني - تحقيق محمود محمد شاكر - الناشر
 مكتبة الخالجي القاهرة - مطبعة المدني .

٣٨- روح المماني في تفسير القرآن العظيم والسبّع للثناني / أبن الفضل محمود الألوسي - إدارة الطباعة المنبرية ، الطبعة الثانية .

٣٩- صحيح البخاري / الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - تحقيق. د. مصطفى ذيب البغا - دار القلم ، الطبعة الأولى (١٤٠١هـ ١٩٨٨م) .

٤٠ صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري / تحقيق محمد
 فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي .

٤١- الظاهرة القرآنية / مالك بن بني - ترجمه عبد الصبور شاهين - تقديم الأستاذ محمود شاكر ، مكتبة دار العروبة / مطبعة الجهاد ، الطبعة الثانية (١٩٦١م) .

23- الفروق اللفوية / أبو هلأل الحسن بن عبد الله بن شهل العسكري / تحقيق حسام الدين القدسي - طبعة دار الكتب العلمية - بريوت (١٤٠١ه-١٩٨١م). 39- فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة المحمدية حتى عصرنا الحاضر مع نقد وتعليق/

تعيم الحمصي – مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية (١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.) .

22- في ظلال القرآن / سيد قطب - الطبعة الخامسة (١٣٨٦ هـ) . .

20- القاموس المحيط / للقيروز آبادي / مؤسسة الرسالة . . .

٤٦- الِقِرآن العظيم وهدايته / د. محمد الصادق عرجون - دار الإتحاد للطباعة ،

منشورات مكتبة كليات الأزهر (١٣٨٦هـ - ١٩٦٦م) . ٤٧- القرآن محاولة لفهم عصري / د. مصطفى محمود - دار الشروق (١٩٧٠م).

84- القرآن وإعجازه العلمي / محمد إسماعيل إبراهيم - دار الفكر العربي للطباعة والنشر.

- ٩٤ القرآن والعلم / أحمد محمود سليمان مطبعة دار الشروق / الطبعة الأولى
 ١٣٦٧هـ ١٩٤٨م) .
- ٥- القرآن والعلوم / سعيد ناصر الدهان مطابع النعمان ، النجف الأشرف الطبعة الأولى (١٣٨٥ هـ ١٩٦٥م) .
- ١٥- القصص القرآني إيحازه ونفحاته الدكتور فضل حسن عباس ، دار الفرقان، الطبعة الأولى (١٤٠٧ هـ ١٩٨٧م) .
- ٥٢ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية / د. فضل حسن عباس ، دار البشير
 ١٩٨٧م) .
 - ٥٣- القول السديد في علم التوحيد / الأستاذ محمود أبو دقيقة .
- 06- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / مطبعة دار الاستقامة - القاهرة ، الطبعة الأولى (١٣٦٥هـ ١٩٤٦م) .
- ٥٥- الكون والإعجاز العلمي للقرآن / د. منصور محمد حسب النبي دار الفكر العربي (١٤٠١هـ - ١٩٨١م) .
- ٥٦- لطائف المنان في روائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن / الدكتور فضل حسن عباس ، الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ ١٩٨٩م) دار النور .
- ٥٧- متشابه القرآن أو أسرار التكرا في القرآن / محمود بن حمزة الكرماني، مجتميق أحمد عطا ، طبعة دار الاعتصام - الطبعة الثانية (١٣٩٦هـ - ١٩٧٦م).
 - ٥٨- المثل السائر ابن الأثير ، طيعة اليابي الحلبي (١٩٣٩م) .
- ٥٩- المجموع شرح المهذب / يحيى الدين بن شرف النووي ، الناشر زكريا على يوسف ، مطبعة الإمام بحصر .
- ١٠- مدخل إلى القرآن الكريم / عرض تاريخي وتحليل مقارن / الدكتور محمر
 عيد الله دراز / ترجمه محمد عبد العظيم على دار القلم (١٤٠٠هـ-١٩٨٠م).

- ١١- المسند الإمام أحمد بن حنيل المكتب الإسلامي ودار صادر بيروت ،
 الطبعة الأولى (١٣٨٩هـ ١٩٦٩م) .
- ١٢- معاني القرآن زكريا بن يحيى الفراء عالم الكتب بيروت ، الطبعة الثانية.
- ٦٣- معترك الأقران في إعجاز القرآن / جلال الدين السيوطي تحقيق البجاري دار الفكر العربي .
- ٦٤- معجزة القرآن / الشيخ محمد متولي الشعراري مكتبة دار التراث الإسلامي القاهرة ، الطبعة الأولى (١٩٨٨م) .
- ٦٥- المعجزة الكبرى / الشيخ محمد أبو زهرة دار الفكر العربي للطباعة والنشر
 ١٣٩٠هـ-١٩٧٠م) .
- ٦٦- معجم مقاييس اللغة / أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق عبد السلام هارون الطبعة الثانية (١٣٨٩هـ-١٩٦٩م) مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى .
- ٦٧- مع الطب في القرآن الكريم / عبد المجيد ذياب وأحمد قرقوز مؤسسة علوم القرآن دمشق ، الطبعة الثانية (١٤٠٢هـ-١٩٨٢م) .
- ٦٨- المغني في أبواب العدل والتوحيد / القاضي عبد الجبار الهمذاني جـ ١٦٠ قوم
 تصوصه أمين الخولي ، نطبعة دار الكتب ، الطبعة الأولى (١٣٨٠هـ-١٩٦٠م).
- ١٩- المفردات في غريب القرآن ، أبو القاسم الحسين المعروف بالراغب الأصفهاني ،
- تحقيق محمد سيد كيلاني ، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ١٣٨١هـ-١٩٦١م) .
- · ٧- الموافقات في أصول الشريعة / لأبي إسحاق الشاطبي المكتبة التجارية الكبرى ، مطبعة الشرق الأدنى .

٧٢- النبأ العظيم / الدكتور محمد عبد الله دراز - مطبعة السعادة بحصر.

٧٣- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز - تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور معمد بركات أبر علي - دارالفكر - عمان (١٩٨٥م) .

٧٤- المجلات :

- مجلة الثقافة في مصر للأستاذ على عبد الواحد (١٩٧٣م) .
 - مجلة لواء الإسلام ، العدد السابع ، السنة الرابعة .
- مجلة لواء الإسلام ، العدد العاشر ، السنة الثانية . مقال الأستاذ عبد الوهاب حمودة .
 - مجلة الوعي الإسلامي ، العدد ١٥ ، (١٩٦٦م) .
 - مجلة الوعي الإسلامي ، العدد ٤٤ ، (١٩٦٨م) .
- مجلة المسلمون ، شريعة القرآن دليل على أنه من عند الله ، العدد الأول السنة الأولى .
- المجلة الثقافية الجامعة الأردنية مقال بعنوان " الإعجاز البياني لينت الشاطيء - للدكترر قضل حسن عباس ، العدد السادس (١٩٨٥م) .

٥٧- الأبحاث:

- بحث : الكلمة القرآنية وأثرها في الدراسات اللغوية للدكتور فضل عباس مجلة مركز يحوث السنة والسيرة قطر ، العدد الرابع (١٤٠٩هـ- ١٤٨٨م) .
- بعث : رسالة الرماني النكت في إعجاز القرآن (تحليل ونقد) مجلة دراسات ، المجلد السادس عشر ، العدد العاشر (١٩٨٩م) .

- بحث : قضية التكرار في كتاب الله الدكتور فضل حسن عياس ، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويت ، السنة الرابعة ، العدد السابع ، شعبان (١٤٠٧هـ نيسان ١٩٨٧م) .
 - بحث: سلامة الحرف من الزيادة الحذف الدكتور فضل حسن عباس مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية / الكويت ، السنة الرابعة ، العدد التاسع ، ربيع الآخرة (١٤٠٨ه- ديسمبر ١٩٨٧م) .

الفهسرس

4	1 - 1 - E.	يد : حاجة الناس إلى الرسل وتأييُّدُهُمْ بْأَلْعَجْزات	ĄŽ
١.	÷ ***	المجزة لغة	
۲۱		العجزة إصطلاحا	
41		شروط المعجزة	
44		الفرق بين المجزة - الكرامة والسحر	
74		ترخي الحكمة في المعجزة	
40	4.	بناء معجزة الرسول - صلى الله عليه وسلم -	
44		إعجاز القرآن	
YA		متى ظهرت كلمة إعجاز	
44		وجوه ألإعجاز	
44		التحدي	
٣١		ً مراحل التحدي	
44		دراسة هذه المراحل	
		ب الأول : تاريخ الإعجاز	Ų
		الفصل الأول: جهود الأقدمين: والأدوار التي مرت بهَا كَتَبَ الْإَعْجَارُ	(
44		الدور الأول : دور الإشارات	
44		مجازالقرآنلأبي عبيدة ومعاني القرآن للقراء	
۳۸		النظام	
44		الجاحظ	
. 11		ابن قتيبة	
٤١	•	الواسطي	
		,	

٤١	الثاني : دور الرسائل	الدورا
£ 7	١- النكت في إعجاد القرآن للرماني	
£ Y	وجوه الإعجاز عند الرماني	
٤٣	شرح موجز لوجوه الإعجاز	
٤٦	٢- بيان إعجاز القرآن للخطابي	
£7	إثبات عجز العرب	ř .
£7	وجوه إعجاز القرآن عنده	
٤٨	الرجه المختار في إعجاز القرآن	
0)	رده على الإعتراضات المرجهة إلى ألفاظ القرآن الكريم	2
· ·	الدور الثالث : دور الكتب	
e Y	١- كتاب إعجاز القرآن للباقلائي	•
۰۳	وجوه إعجاز القرآن عنده	-:
م	الأمور التي جعلت القرآن بديع النظ	. \$
4.	٧- القاضي عبد الجبار الهمذاني	17
	معنى المجزة	
7.	الفصاحة وجهاتها	
11	القالبالشكلىليسوجها منوجوه الإعجاز	
14	الصرفة	
70	٣- عبد القاهر الجرجاني	17.
77	تظرية النظم	- Λ ₹

قيمة الفصاحة عناص الكلاء

74	معنى النظم
٧٢	الأمور التي وردت في كتاب الدلائل
VY	أولاً : رده على الذين يزعمون أن الفضيلة للألفاظ وحدها
٧٥	ثانياً: الفصول التطبيقية التي ذكرها شرحاً لنظريته
٧٨	وجه إعجاز القرآن عنده
٨٣	٤- الإمام محمود بن عمر الزمخشري
۸۳	تطبيقه نظريةالنظم في كشافة وأمثلة لذلك
۲۸	تحليل سورة الكوثر
	الفصل الثاني : المحدثون والإعجاز
44	١ إعجاز الترآن للرافعي
90	وجوه الإعجاز عنده
47	أسلوب القرآن
44	نظم القرآن
4.4	الأصوات الثلاثة
11	موقف الرافعي من القول بالصرفة
1.7	٧- أستاذنا الدكتور محمد عبدالله دراز والنبأ العظيم
1.0	بيانه وجوه إعجاز القرآن الكريم
1.0	بيائه أن القرآن معجزة لغوية
1.1	إبطاله للصرفة
1.4	النظام الصوتي في القرآن
1.4	الترآن في قطعة قطعة منه
1.9	خصائص أسلوب القرآن

1

一分を大変が

1.4	١- القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى
11.	٢- خطاب العامة والخاصة
11.	٣- اقناح العقل وإمتاع العاطفة
11.	٤- البيان والإجمال
114	تطبيقه على قطعة من القرآن
114	رده على القول بالزيادة
118	القرآن في سورة سورة منه
110	طريقة القرآن في الجمع بين الآيات
117	٣- الإعجاز القرآني عند سيد قطب
114	الإعجاز البياني ؛ الكلمة القرآنية
114	ثميزات الأسلوب القرآني وخصائصه
17.	نظرية التصوير الفني
171	خصائص التصوير الغني
171	١- التجبيل الحسي
177	٧- التجسيم
177	٣- التناسق الفني
170	القصة في القرآن
174	سيد قطب والإعجاز العلمي
144	الإعجاز التشريعي عند سيد
140	٤- الإعجاز البياني في القرآن / بنت الشاطيء
100	مدخل إلى الموضوع
144	البلاغيون والإعجاز

۱۳۸	سر الحروف
18.	موقفها من الترادف
181	الأساليب وسر التعيير
187	حديثها عن السجع
138	٥- الشيخ محمد متولي الشعراري
188	ملاحظاتنا على كتابه
150	 غاذج عما ذكره في كتابه من آيات
10.	٦- موريس بوكاي ، دراسة الكتب المقدسة
10.	بيانه أن الكتب المقدسة متناقضة
10.	القرآن الكريم لم يعتره أي تحريف
101	قضية خلق السماوات والأرض
۱۰۳	قضية الفلك
101	الأرض والبحار
108	النبات والحيوان
100	الطوفان
107	الخزوج من مصر
101	قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بين القرآن والتوراة.
174	﴿ الهاب الفاني : وجوه إعجاز القرآن
170	🦳 الفصل الأول: الإعجاز البياني
170	أهمية الإعجاز البياني
177	الكلمة القرآنية ، أهمية الكلمة
177	قيمة الكلمة في العصور السابقة

こうか ことないからからまるののおお

	خصائص المفردات القرآنية	14.	
	ألقيم التي تعطيها الكلمة القرآنية	171	
أرلاً :	دعوى الترادف في كتاب الله	177	
	فوائد تحديد معاني الكلمات	148	
	لا ترادف في كتاب الله	140	
	كلمات يظن أنها مترادفة	140	
	الخرف والخشية	140	
	جاء رأتي	177	
	الفعل والعمل	۱۷۸	
	القعود والجلوس	14.	
	الإعطاء والإيتاء	1.4.1	
	والسنة والعام	141	
	الحمد والشكر	۱۸۳	
	شك وريب	148	
	اللوم والتثريب والتفنيد	141	
ثانيا :	استعمالها لألفاظ المختلفة في مواضع متشابهة	۱۸۸	
	الإلقاء والقذف		
	حاد رشاق	144	
	يفعل ويخلق	14.	
	الاغراء والإلقاء	141	
	الدثار والتزمل	197	
: 1111	رسالة الحرف في كتاب الله تعالى	114	
	•		

198	استعمالالأحرف المختلفيتغي أماكن متشابهة	
199	حلف المرفعة وتكرم في المراجعة	
***	رابعاً: المحملة القرآئية	
*•	أ- التأكيد	
***	ب- اغذف والذكر	
717	جـ- التقديم والتأخير	
YIY	التقديم والتأخير في أسماء وصفات الله	
**•	صفات المؤمنين	
***	حث القرآن على العدل	
***	كغشية النعاس	
**	الجن والإتس	
**	الصبر والتقوى	
770	- خامساً: الفاصلة القرآنية	n' (
T T 0	دعوى دائرة المعارف البريطانية	
777	فواصل يمكن إدراكها بيسر وسهولة	
***	فواصل تحتاج إلى فكر وتأمل	
777	سادساً: قضية التكرار	_
777	دعوى التكرار في آيات العقيدة	
344	دعوى التكرار في القصص القرآني	
140	دعوى التكرار في آيات من القرآن دعوى التكرار في آيات من القرآن	
140	رعوي بصور عي بيء	
'''''	ويحقركم الله نفسه	

***		سيورة الكافرون	\$ t
71.		سابعاً: القول بالزيادة ورده بذكر أمثلة	4.8 ;
711	1,62.	قوله " ولا تلقوا يأيديكم إلى التهلكة "	* *
717		قوله " فلما سمعت بمكرهن "	y - 19
717		قوله " ونحن نسبح بحمدك ونقدر لك ِ "	:
711		قوله " وفجرنا فيها من العيون " ﴿ وَالْعُرُونَ اللَّهُ مِنْ الْعُمُونُ اللَّهُ مِنْ الْعُمُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ	7
711		قوله " حتى إذا فشلتم وتنازعتم "	*
714		ل الثاني : الإعجاز العلمي	س النص
784		دعرة القرآن للعلم على المناسب المناسب المناسب	: ;
70.		هل يجوز تفسير القرآن بالآيات العلمية	;
701		المانعون :	* 171
701	12.0	الشاطبي	. v
408		الشيخ محمود شلتوت مهيي	f 7
707		الأستاذ محمود شاكر	- 4 ~
70 A		المثبتون :	44.7
401	.,	الإمام الغزالي	.5
709		الإمام الرازي	. ₹
704		الإمام السيوطي	
77.		الإمام محمد عيده	~ ¥
177		الشيخ محمد رشيد رضا	77
777		الأستاذ مصطفى صادق الرافعي	7.7

377	الأستاذ محمد عبدالله دراز	
777	الأستاذ عبد الوهاب حموه	
777	الأستاذ محمد أحمد الغمراوي	
779	مناقشة ما ذهبوا إليه	
777	رأينا في التفسير العلمي	
777	عَادْج من التفسير العلمي	
777	قضية الخلق	
774	تكرين المطر	
۲۸۳	الغلك	
440	فصل الثالث : الإعجاز التشريعي 😽	11
190	تشريع القرآن بين التشريعات السابقة	
490	قصور التشريع الروماني	
747	كيف نفهم الإعجاز التشريعي	
147	منزلة الشريعة الإسلامية	
799	جوانب التشريعات القرآنية	
۳.,	غاذج من تشريعات القرآن	
۳.,	أُولاً ؛ الزكاة	
4.4	نظر وتأمل	
4.2	عدالة التطبيق	
۳1.	نظرة الإسلام للأغنيا - والفقرا -	
414	نظرة الإسلام إلى المال المزكى	

	•	
718	ثانياً : الرق	1 to 1
718	الرق قيل نزول القرآن	
710	أنواع الرق	e 14
417	علاج القرآن للرق	
414	ثالثاً : نظام الإرث	
719	أسباب الإرث في الإسلام	ş
**.	الميراث في الجاهلية	Ē
WY1	نظام التوريث عند اليهود	
777	نطام الإرث عند الرومان	
**	مقارنةبينهذهالنظيرنظام الإسلام في الميراث	
770	شبهات حول نظام الإرث في الإسلام	
***	رابعاً : الطلاق	
***	موقف التشريعات السابقة من قواعد التشريع الإسلامي للطلاق	
444	ضوابط واحتهاطات للطلاق وضعها الإسلام	
~~	الرابع : اخبار الفيب في القرآن	- الفصل
	المبحث الأول : اخبار القرآن عند الأمم السالفة	
444	المبحث الثاني : اخبار عن أحداث المستقبل	,
	الخامس : الإعجاز النفسي والإعجاز الروحي	الفصل
757	مغالطات بعض الكاتبين مغالطات بعض الكاتبين	
757	المقصود بالإعجاز النفسى	
337	مستور بالإعجار النفسي	

410	المقصود بالإعجاز الروحي
	أول من كتب في الإعجاز الروحي
487	ما ذهب إليه محمد فريد وجدي من حصر وجوه الإعجاز في الوجه الروحي
٣٤٨	مناقشة هذا الرجه
701	الفصل السادس : ما يسمى بالإعجاز العددي
401	إدعاؤهم أن الزمخشري والباقلاني أشارا لهذا الإعجاز
	القرآن الكريم غني بوجوه الإعجاز فلا حاجة لهذا الوجه
404	تظرية التسعة عشر ومناقشتها
771	
414	خاتمة
	• 411

صدر للمؤلف:

(أ) من المكتبة القرآنية :

(ب) سلسلة بلاغتنا ولفتنا :

- ١- القصص القرآني إيحازه ونفحاته .
- ٢- قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية رد ونقد .
- ٣- لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن .
 - ٤- البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني .
 - ٥- البلاغة فنونها وأفنانها البيان والبديع .
 - ٦- بلاغتنا المفترى عليها بين الأصالة والتبعية .
 - (ج) سلسلة ليتفقهرا في الدين :

 - ٧- أنوار المشكاة في أحكام الزكاة .
 - النوضيع في صلاتي التراويح والتسابيع.
 - ٩- البيان والأتحاف في أحكام الصيام والإعتكاف.
 - (د) سلسلة روضة التائبين :
 - ١٠- خماسيات مختارة .
 - ١١- المنهاج نفحات من الإسراء والمعراج .

كتب قيد الطبع:

- ١- فقهنا بين التسلط والتوسط.
- ٢- قضية التكرار في القرآن الكريم.
- الكلمة القرآنية وأثرها في الدراسات اللغرية والبيانية .
- ٤- إعجاز القرآن المجيد عرض ونقد وتجديد (ثلاثة مجلدات) .
 - ٥- كشف اللثام عن نحو ابن هشام .
 - ٦- التفسير خطواته وإنجاهاته .
 - ٧- المفسرون مناهجهم ومدارسهم -..

الخطأ والصواب

		احب رانصو	· ·
in.	السطر	<u>b</u> £1	المـــــواب
	١	الحمد لله رب العالمين مالك	الحمد لله رب العالمين الرحمن
11			الرحيم مالك
>	4	الطالين	الضالين
۰	£	والأرض ، الحمد	والأرض } ، { الحمد
0	٧	ويزيد	يزيد
۲٠	١.	و ولعبد مؤمن خير من مشرك	ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو
Ŧ		ولو أعجبكم ، ولأمة مؤمنة خير	أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين
		من مشركة ولو أعجهتكم	حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من
1		•	مشرك ولو أعجبكم
50	14	[العنكبوت : ٥١]	[المنكبوت : ٥٠ ، ٥١]
**	٧	وادعوا من استطعتم	وادعوا شهداءكم
1.2	١.	•	ولو أننا نزلنا
١.٤	10	[الحجر : ١٤] { ولو أننا نزلنا	[الحجر : ١٤ . ١٥] ولو نزلنا
170	14	ثم توفی فید کل	ثم توفی کل
14.		مومنا	مؤمنا
141	-	وأغرينا	فأغرينا
145	١,	فإذا أظلم	رإذا أظلم
144	,	[الآية : ٦١]	[(الآية (٤)
141	14	[ص : ٢٩]	[ص: ۳۹]
140		النخل	النمل
144	•	قالوا لقد	قالوا تالله لقد
198	16	لأصلينكم	ولأصلينكم
147	•	وأتزل لكم من السماء ماء لكم فيه	هر الذي أنزل من السماء ماء لكم فيه

en de la companya de La companya de la co			
العـــــا	<u></u>	السطر	الصلحة
لو کانوا	لو کان	11	YYA
تقاة	نفاة	1	777
جملناه	جعلنا	الأخير	705
وأرسل عليهم	وأرسل عليكم	\	177
الفتير	والفقير	14	7.1
تبخلوا	تيلغوا	10	7.0
[التية : ٦٠]	[اليقرة : ١٧٧]	10	717
۲ تك حدود	تل حدود	•	TY .
لذكرون	يذكرون		TYA
ا ای تمسلم	. لقوم مسلمين	الآخير	441
[64 : 53]	[هود : ۹۹]	۸	225
lai	يهتدون } [القصص : ٤٤]	17	۳۳٤
	ويديهم	Y	440
1111	[يونس : ٣٧]	14.	770
~ .	تأخلونها	1	***
* **	اليوم	18	TE.
4	الدخان	16	٣٤.
أشرا	يد ا	الآغير	454
;	لا يخشون	14	450
	تعاسن	14	TE0
ı		Ŷ	
		3 3	
¥	70,87		
	10		